

दिगम्बरत्व और दिगम्बर मुनि

DIGAMBARATVE AOUR DIGAMBAR MUNI

प्रकाशक

श्री मुनि संघ साहित्य प्रकाशन समिति

कटरा बाजार, सागर 470 002

प्राप्ति स्थान

फोन 22755

सन्तोष कुमार जय कुमार

कटरा बाजार सागर (म.प्र.)

470.002

मूल्य

पाँच रुपया

आवरण

सन्तोष जडिया इन्दौर

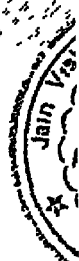
मुद्रक -

आनंद सिधई

मिर्चई आफसेट

669, सराफा जवलपुर

फोन - 341006, 343239

विषय-सूची

	पृष्ठ
१. दिगम्बरत्व (मनुष्य की आदर्श स्थिति)	१३
२. धर्म और दिगम्बरत्व	१७
३. दिगम्बरत्व के आदि प्रचारक ऋषभदेव	२०
४. हिन्दू धर्म और दिगम्बरत्व	२४
५. इस्लाम और दिगम्बरत्व	३३
६. ईसाई मज़हब और दिगम्बर साधु	३७
७. दिगम्बर जैन मुनि	३९
८. दिगम्बर मुनि के पर्यायवाची नाम	४४
९. इतिहासातीत काल में दिगम्बर मुनि	५५
१०. भगवान महावीर और उनके समकालीन दिगम्बर मुनि	६१
११. नन्द साम्राज्य में दिगम्बर मुनि	६९
१२. मौर्य सम्राट और दिगम्बर मुनि	७१
१३. सिकन्दर महान् एव दिगम्बर मुनि	७३
१४. सुंग और आन्ध्र राज्यों में दिगम्बर मुनि	७६
१५. यवन छत्रप आदि राजागण तथा दिगम्बर मुनि	७७
१६. सम्राट ऐल खारवेल आदि कलिग नृप और दिगम्बर मुनियों का उत्कर्ष	७९
१७. गुप्त साम्राज्य में दिगम्बर मुनि	८२
१८. हर्षवर्द्धन तथा ह्वेनसांग के समय में दिगम्बर मुनि	८६
१९. मध्यकालीन हिन्दू राज्य में दिगम्बर मुनि	८९
२०. भारतीय संस्कृत साहित्य में दिगम्बर मुनि	९८
२१. दक्षिण भारत में दिगम्बर जैन मुनि	१०२
२२. तमिल साहित्य में दिगम्बर मुनि	११९
२३. भारतीय पुरातत्व और दिगम्बर मुनि	१२३
२४. विदेशों में दिगम्बर मुनियों का विहार	१४५
२५. मुसलमानी बादशाहत में दिगम्बर मुनि	<u>१४८</u>
२६. ब्रिटिश शासनकाल में दिगम्बर मुनि	१५८
२७. दिगम्बरत्व और आधुनिक विद्वान्	१६५
२८. उपसंहार	१७०
अनुक्रमणिका	१७५

**श्री मुनि संघ साहित्य प्रकाशन समिति सागर
के प्रकाशन**

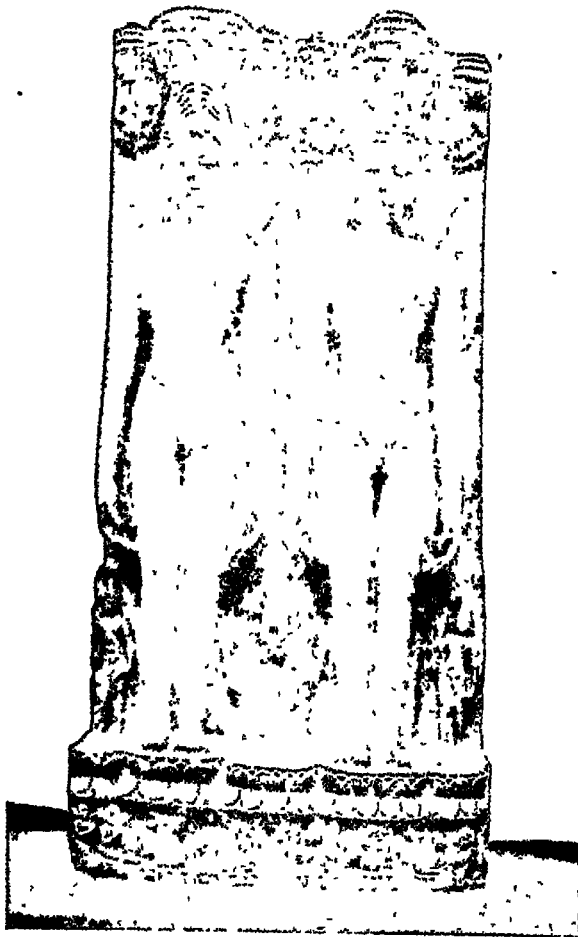
1 जैन गीता (समणसुत्त पद्यानुवाद)	अप्राप्त
2 कुन्दकुन्द का कुन्दन (समयसार पद्यानुवाद)	अप्राप्त
3 तीर्थकर ऐसे बने	अप्राप्त
4 गोमटेश अष्टक	अप्राप्त
5 समतभद्र की भद्रता (स्वयम्भू स्तोत्र पद्यानुवाद)	अप्राप्त
6 प्रवचन पारिजात चतुर्थ संस्करण (सात तत्व एव अनेकान्त प्रवचन संग्रह)	अप्राप्त
7 आचार्य ज्ञानसागर-व्यक्तित्व एव कृतित्व	अप्राप्त
8 रत्नकरण्डक श्रावकाचार (संस्कृत-प्रभाचन्द्र आ पद्यानुवाद आ विद्यासागर, हिन्दी डॉ पन्नालाल सा)	25 00
9 प्रवचनमृत (सोलहकारण भावना प्रवचन)	04 00
10 गुणोदय (आत्मानुशासन)	अप्राप्त
11 ज्ञानोदय	स्वाध्याय
12 पूजन पाठ संग्रह	02 00
13 अष्टपाहुड	10 00
14 प्रवचन पर्व (दश धर्म प्रवचन)	10 00

प्राप्ति स्थान

सन्तोष कुमार जय कुमार

कटरा बाजार, सागर - 470 002 (म.प्र.)

फोन न 2172, 2755

श्री आदितीर्थकर वृषभदेव और अंतिम तीर्थकर भ. महावीर वर्द्धमान।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसका गौरव, स्वाभिमान, उसकी प्राचीन सभ्यता, सस्कृति, साहित्य, स्थापत्य, वास्तु, शिल्प कला में निहित है। प्राचीन स्मारक, तीर्थ, वैभव सम्पन्न शिल्प मनुष्य की प्रतिष्ठा से जुड़े हुए तथ्य हैं।

प्राचीनता इतिहास की कच्ची सामग्री है। इतिहास रूपी भवन का निर्माण प्राचीनता की नींव पर ही होता है। जो समाज/जाति अपनी प्राचीनता की रक्षा नहीं कर पाई, उसका नाम इतिहास के पृष्ठों में या तो मिलता ही नहीं और यदि मिलता है तो कपोल-कल्पना के आधार पर विकृत इतिहास ही जन-मानस के सामने आता है, उस जाति का दार्शनिक, सैद्धान्तिक, तात्विक स्वरूप ही बदल जाता है। अतः पूर्वजों, संस्थापकों, स्थिति पालकों की समृद्धी साधना व्यर्थता को प्राप्त हो जाती है तथा उस जाति की स्थिति विश्व में सदैव बौनी ही रहेगी। भले ही आर्थिक, औद्योगिक स्थिति विकासशील उन्नत हो।

प्रत्येक समाज/जाति अपनी परम्पराओं/सस्कृति को उच्च प्राचीन रहस्यपूर्ण सत्य के निकट आदर्श मोक्षमार्ग युक्त सिद्ध करने का प्रयास करती है तथा अन्य समाज/जाति की सस्कृति रीति अव्यावहारिक, अकल्याणकारी सिद्ध करने का प्रयास करती है और जब वह इस प्रयास में सफल नहीं होती तब वह जाति/समाज अन्य सस्कृति पर आक्रमण के तेवर अपनाती है। आक्रमण के प्रथम चरण में प्राचीनता को नष्ट करना तथा साहित्य को समाप्त करना होता है।

दिगम्बर सस्कृति सर्वप्राचीन विकसित अहिंसा, अपरिग्रह, तप, त्याग को पूर्ण व्यावहारिक रूप देने वाली एव तीर्थ, शिलालेख, शिल्प, वैभव तथा साहित्य सम्पन्न वीतराग भावना युक्त तत्त्वनिष्ठ, निश्छल, शाकाहारी, करुणामय सस्कृति है। इसी कारण यह ईर्ष्या आक्रमण की पात्र रही

है। इस संस्कृति पर दो प्रकार के आक्रमण हुए हैं। प्रत्यक्ष आक्रमण व परोक्ष आक्रमण। प्रथम आक्रमण का स्वरूप विध्वंसकारी, हिंसक, अपमानजनक रहा है। यह आक्रमण विधर्मियों द्वारा हुआ है तथा द्वितीय आक्रमण का स्वरूप इतिहास तथा आगम में परिवर्तन करके रीति-रिवाज, तत्व, तथ्य में सदेह पैदा करना रहा है। यह आक्रमण योजनाबद्ध प्रेम मिश्रित छल, भाईचारे एवं एकता की आड़ में धन के बल पर महावीर के शिष्यों ने अपनी हठपूर्ण शिथिलता के समर्थन में किया है।

हमारी संस्कृति को जनमत का समर्थन प्राप्त है तथा यह संस्कृति आज भी विश्व को आश्चर्यचकित करने वाली प्राचीन धरोहर की धनी है। किन्तु आक्रमण से बची हुई साम्रगी हमारी असावधानी, उपेक्षा, अनेकाग्रता, फूट, मत-भेद, जाति-भेद, पंथ-भेद के कारण सुरक्षा की आशा छोड़ चुकी है तथा जिनालय के अवशेष खंडहर, अथवा हस्तलिखित जिनवाणी दीपक की ग्रास कही वीहड़ जगल में पड़े जिनविम्ब अपने उन लाड़लों का स्मरण कर रहे हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर कभी उनकी रक्षा की थी। इनकी सम्पूर्ण आशा भावी युवाओं पर टिकी है, जो अपने आपसी जाति, पथगत भेद मिटा कर प्रेम, त्याग, समर्पणपूर्ण संगठन की भावना दिगम्बर समाज में जागृत करके शारीरिक, आर्थिक, बौद्धिक, राजनैतिक शक्ति को संचित करके 'दिगम्बराःसहोदराः सर्वे' सूत्र वाक्य के आधार पर रक्षा कर सकते हैं।

अतः दिगम्बर संस्कृति की मौलिकता प्रामाणिकता सिद्ध करने हेतु एवं ऐतिहासिक पुरातात्विकत, शौर्यता, सत्यता की वास्तविक जानकारी कराने हेतु यह पुस्तक बाबू कामता प्रसाद जी की अमूल्य निधी है। इसका पुनः प्रकाशन हो ऐसी भावना परम पूज्य आचार्य श्री १०८ विद्यासागर जी की रही है। इस प्रकाशन में उनका आशीष वचन मौखिक रूप से प्राप्त है तथा प्रकाशक संगठन भी धन्यवाद का पात्र है।

मेरे दो शब्द

पिछली गर्मी के दिन थे। “जैन मित्र” पढ़ते हुये मैंने देखा कि श्री भा दि जैन शास्त्रार्थ सघ, अम्बाला दिगम्बर जैन मुनियो के सम्बन्ध में ऐतिहासिक वार्ता एकत्र करने के लिये प्रयत्नशील है। यह विज्ञप्ति पढ़कर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। इतिहास से मुझे प्रेम है। मैं तब इस विज्ञप्ति के फल को देखने की उत्कण्ठा में था कि एक गेज मुझे सघ के महामंत्री प्रिय राजेन्द्र कुमार जी शास्त्री का पत्र मिला। मेरी उत्कण्ठा चिन्ता में पलट गई। पत्र में श्रीप्रातिशीघ्र दिगम्बर मुनियो के इतिहास विषय की एक वृहत् पुस्तक लिख देने की प्रेरणा थी। उस प्रेरणा को यो ही टाल देने की हिम्मत भला कैसे होती? उम पर वह प्रेरणा वस्तुतः समय की आवश्यकता और धर्म की पुकार थी। मुनि धर्म मोक्ष का द्वार है, दिगम्बरत्व उस धर्म की कुञ्जी है। नासमझ लोग उस कुञ्जी को तोड़ने के लिये वार करने को उतारू हो, तो भला एक धर्मवत्सल कैसे चुप रहे? बस, सामर्थ्य और शक्ति का ध्यान न करके बड़े सक्केच के साथ मैंने सघ का उक्त प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उस स्वीकृति का ही फल प्रस्तुत प्रस्तक है।

पुस्तक क्या है? कैसी है? इन प्रश्नों का उत्तर देना मेरा काम नहीं है। मैंने तो मात्र धर्म भाव में प्रेरित होकर ‘सत्य’ के प्रचार के लिये उसको लिख दिया है। हिन्दू-मुसलमान-ईसाई-यहूदी-सब ही प्रकार के लोग उसे पढ़ें और अपनी बुद्धि को तर्क/तराजू पर तौले और फिर देखें, दिगम्बरत्व मनुष्य समाज की भलाई के लिये कितनी जरूरी और उपयोगी चीज है। इस रीत की परख ही उन्हें इस पुस्तक की उपयोगिता बता देगी। हाँ, यह लिख देना मैं अनुचित नहीं समझता कि अखिल भारतीय दिगम्बर मुनि रक्षक कमेटी ने इस पुस्तक को अपने काम में सहायक पाया है। ‘असेम्बली’ में दिगम्बर मुनिगण के निर्वाह विहार विषयक ‘बिल’ को उपस्थित कगने के भाव में इस पुस्तक से अग्रेजी में ‘नोट्स’ तैयार कराकर माननीय असेम्बली में वितरण किये गये थे। विश्वास है, उपयुक्त वातावरण में कमेटी का उक्त

प्रयत्न सफल हो जायेगा और उस दश में, मैं अपने श्रम को सफल हुआ समझूंगा।

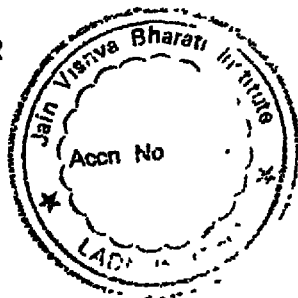
अन्त में, मैं अपने उन मित्रों का आभार स्वीकार करता हूँ जिन्होंने मुझे इस पुस्तक को लिखने में किसी न किसी तरह उत्साहित किया है। सघ ने काफी साहित्य मेरे सामने उपस्थित कर दिया और पुस्तक को शीघ्र ही प्रकाशित होने दिया, इसके लिये मैं उपकृत हूँ। यह सब कुछ भाई राजेन्द्र कुमार जी के उत्साह का परिणाम है। इम्पीरियल लायब्रेरी, कलकत्ता आदि से मुझे जरूरी पुस्तकें पढ़ने को मिली हैं, इसलिये यहाँ उनको भी मैं भुला नहीं सकता हूँ। "चैतन्य" प्रेस के मैनजर भाई शान्तिचन्द्र ने आशा से अधिक शुद्ध और सुन्दर रूप में पुस्तक को छपा है। अतः उनका भी उल्लेख कर देना मैं आवश्यक समझता हूँ। उन सबका मैं आभारी हूँ।

आशा है, पुस्तक अपने उद्देश्य को सिद्ध हुआ प्रकट करने में सफल होगी।

इति शम् ।

अलीगज (एटा)

२५-२-१९३२

विनीत

कामताप्रसाद जैन

संकेताक्षर-सूची

नोट- प्रस्तुत पुस्तक को लिखने में जिन ग्रंथों से सहायता ली गई है, उनका उल्लेख निम्नलिखित संकेताक्षरों में यथास्थान कर दिया गया है। पाठकगण संकेताक्षर का भाव इससे जान लें। उक्त प्रकार सहायता लेने के लिये इन ग्रंथों के लेखकों के हम आभारी हैं :-

हस्तलिखित ग्रन्थ

१. आठकर्मनी १४८ प्रकृतिनो विचार-मुनि वैराग्यसागर कृत (श्री दि. जैन मंदिर, अलीगज)।
२. उत्तरपुराण भाषा-कवि खुसालचन्द कृति (श्री दि. जैन मंदिर भडार, अलीगज)।
३. पंचकल्याणक पूजा पाठ- मुनि श्रीभूषण कृत (श्री दि. जैन मंदिर, अलीगज)।
४. भक्तामर चरित- कवि विनोदीलाल कृत (श्री दि. जैन मंदिर, अलीगज)।
५. भावत्रिभगी- जैन मंदिर, अलीगज (एटा)।
६. मैनपुरी जैन गुटका-बडा पचायती मंदिर, मैनपुरी में विराजमान।
७. यशोधर चरित- कवि पद्मनाभ कायस्थ विरचित (श्री दि. जैन मंदिर, मैनपुरी)।
८. श्री जिनसहस्रनाम-मुनि श्री धर्मचन्द्र कृत (श्री दि. जैन मंदिर, अलीगज)।
९. श्री पद्मपुराण भाषा-कवि खुसालचन्द कृत (श्री दि. जैन मंदिर, अलीगज)।
१०. श्री यशोधर चरित-श्री सोमकीर्ति कृत। (श्री दि. जैन मंदिर, अलीगज)।

संस्कृत-हिन्दी-गुजराती आदि के मुद्रित ग्रंथ

१. अष्ट- अष्टपाहुड, श्री कुन्दकुन्दाचार्य कृत (श्री अनन्तकीर्ति ग्रथमाला, बम्बई)।
२. आईन-इ-अकबरी(फारसी)-नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ (१८९३)।
३. आचा-आचारांग-सूत्र, इवेताम्बर आगमग्रंथ, इवे. मुनि अमोलक ऋषि के हिन्दी अनुवाद सहित (हैदराबाद दक्षिण संस्करण)।
४. आरोग्य-आरोग्यदिग्दर्शन, ले. महात्मागाँधी (बम्बई, १९७३)।

५. ईशाद्य-ईशाद्यष्टोत्तरशतोपनिषद् Ed. W.L.Shastri-Paniskar (3rd.ed, Nirnaya-Sagar Press, 1925)।
६. जैध- जैन धर्म, प्रो. ग्लाजेनाप्प के जर्मन ग्रंथ का गुजराती अनुवाद, (भावनगर, १९८७)।
७. जैप्र-जैन धर्म प्रकाश, ले.ब्र.शीतलप्रसाद जी (विजनौर, १९२७)।
८. जैप्रयलेसं- जैन प्रतिमा और यत्र लेख संग्रह, ले.बाबू छोटेलाल(कलकत्ता, १९२३)।
९. जैम-जैन धर्म का महत्व, स श्री सूरजमल जी (बम्बई, १९११)।
१०. जैशिसं-जैन शिलालेख संग्रह, ले.प्रो. हीरालाल (मा.ग्र.बम्बई)।
११. ठाणा-ठाणांग-सूत्र, त्रवेताम्बर आगम ग्रंथ; त्रवे. मुनि अमोलक ऋषि कृत हिन्दी अनुवाद सहित (हैदराबाद संस्करण)।
१२. ब्रसं-द्रव्यसंग्रह, श्री नेमिचन्द्राचार्य कृत (S.B.J.Arrah 1917)।
१३. दाठा-दाठावसो(बौद्धग्रंथ), Ed Dr.B.C.Law (Lahore 1925)।
१४. दाम-दानवीर माणिकचन्द, ब्र.शीतलप्रसाद (सूरत)।
१५. दिजैडा-दिगम्बर जैन डायरेक्टरी (श्री खेमराज कृष्णदास बम्बई, १९१४)।
१६. दिमु-दिगम्बर मुद्रा की सर्वमान्यता, के भुजवलि शास्त्री (आरा, २४५६)।
१७. दिमुनि-दिगम्बर मुनि, ले.बा कामताप्रसाद जैन (दिल्ली, १९३१ ई)।
१८. दीघ-दीघनिकाय (बौद्ध ग्रंथ)-(Pali Texts Society Series)।
१९. देजै-देवगढ़ के जैन मंदिर, ले श्री विश्वम्भरदास गार्गीया।
२०. प्राजैलेसं-प्राचीन जैन लेख संग्रह, लेख बा.कामताप्रसाद जैन (वर्धा १९२६)।
२१. पंत-पंचतंत्र (इण्डियन प्रेस लि. प्रयाग)।
२२. फाह्यान-फाह्यान का भारत भ्रमण (इण्डियन प्रेस लि. प्रयाग)।
२३. बवि-बनारसी विलास, कविवर बनारसीदास कृत (बम्बई, २४३२ वी.नि स.)।
२४. बप्राजैस्मा-बम्बई प्रान्त के जैन स्मारक, ब्र. शीतलप्रसाद कृत (सूरत १९२५)।
२५. बंविओजैस्मा-ब गाल बिहार ओड़ीसा के जैन स्मारक, ब्र. शीतलप्रसाद जी कृत।
२६. भद्र-भद्रवाहुचरित, श्री उदयलाल जी, (बनारस, २४३७ वी)।
२७. भपा-भगवान पार्वनाथ, ले बा. कामताप्रसाद जैन (सूरत, २४५०)।

- २८ भम०-भगवान महावीर, ले बा कामताप्रसाद जैन (सूरत २४५५)।
- २९ भमबु०-भगवान महावीर और म. बुद्ध, ले.बा. कामताप्रसाद जैन (सूरत, २४५३)।
- ३० भमी०-भट्टारक मीमासा (गुजराती) (सूरत, २४३८)।
- ३१ भाङ्ग०-भारतवर्ष का इतिहास, प्रो ईश्वरीप्रसाद कृत (इण्डियन प्रेस)।
- ३२ भाप्रारा०-भारतवर्ष के प्राचीन राजवंश, सा. श्री विश्वेश्वरनाथ रेड कृत भाग १-३ (बम्बई, १९२० व १९२५)।
- ३३ मजैई०-पराठी जैन लोकाचे इतिहास, श्री अनन्ततनय कृत (बेलगाँव १९१८ ई.)।
- ३४ मज्झिम०-मज्झिमनिकाय (बौद्ध ग्रंथ), (Pali Texts Society Series)।
- ३५ मप्राजैस्मा०-मध्यप्रांतीय जैन स्मारक, ब्र शीतलप्रसाद जी कृत (सूरत)।
- ३६ मजैस्मा०-मद्रास मैसूर प्रान्तीय जैन स्मारक, ब्र. शीतलप्रसाद जी कृत (मृग्न २४५४)।
- ३७ मूला०-मूलाचार, श्री वट्टकेरस्वामी कृत
- ३८ रभ्रा०-रत्नकरण्डक श्रावकाचार, स श्री जुगलकिशोर मुख्तार (मा ग्र बम्बई, १९८२)।
- ३९ राङ्ग०-राजपूताने का इतिहास, रा.व. गौरीशंकर हीराचन्द ओझा (अजमेर १९८२)।
- ४० लाटी०-लाटीसहिता, श्री प. दरबारीलाल द्वारा संपादित (मा ग्र बम्बई, १९८४)।
४१. विर०-विद्वद्रत्नमाला, श्री नाथूराम प्रेमी कृत (बम्बई १९१२ ई.)।
- ४२ विको०-विश्वकोष, स श्री नगेन्द्रनाथ वसु (कलकत्ता)।
- ४३ वृजैश०-वृहत् जैन शब्दार्णव भा १, ले. श्री बा विहारीलाल जी चंनन्य (बाराबकी, १९२५ ई.)।
- ४४ वेजै०-वेद पुराणादि ग्रंथो मे जैनधर्म का अस्तित्व, श्री मकखनननन कृत (दिल्ली, १९३०)।
- ४५ सजै०-सनातन जैन धर्म, श्री चम्पतराय कृत।
४६. सागार०-सागर धर्माभूत, स श्री लालाराम जी (सूरत, २४४२)।
- ४७ सप्राजैस्मा०-सयुक्तप्रान्तीय जैन स्मारक, श्री ब्र शीतलप्रसाद जी कृत (मृग्न १९२३)।
४८. सूस०-सूरीश्वर और सम्राट, ले.श्री कृष्णलाल (आगरा, १९८०)।

४९. श्रुता०-श्रुतावतार कथा, श्री इन्द्रनन्दि कृत (बम्बई, २४३४ वीर नि. सं.)।
 ५०. हुभा०-हुयेनसांग का भारतभ्रमण, श्री ठाकुरप्रसाद शर्मा (इण्डियन प्रेस, प्रयाग, १९२९ ई.)।

पत्र-पत्रिकायें

५१. अ०- अनेकान्त-मासिक पत्र, संपादक श्री जुगलकिशोर मुख्तार (दिल्ली)।
 ५२. जैमि०-जैनमित्र, बम्बई प्रा.दि.जैन सभा का मुखपत्र (सूरत)।
 ५३. जैसासं०-जैन साहित्य सशोधक, त्रैमासिक पत्र, स. श्री जिनविजय (पूना)।
 ५४. जैसिभा०-जैन सिद्धान्त भास्कर, स. श्री पद्यराज जैन।
 ५५. जैहि०-जैन हितैषी, स. श्री नाथूराम-श्री जुगलकिशोर जी (बम्बई)।
 ५६. दिजै०-दिगम्बर जैन, स. श्री मूलचन्द किसनदास कापड़िया (सूरत)।
 ५७. पुरातत्त्व-गुजराती त्रैमासिक पत्र, स. श्री जिनविजयजी (अहमदाबाद)।
 ५८. वीर०-भा.दि. जैन परिषद का मुखपत्र, सं. बा. कामता प्रसाद जैन व प. शोभाचन्द्र भारिल्ल (विजनौर)।

अंग्रेजी भाषा के ग्रन्थ

59. ADJB = 'A Dictionary of Jain Bibliography' by V.S. Tank (Arrah 1916).
 60. AGT = 'A Guide to Taxilla'- by Sir John Marshall (Calcutta, 1918).
 61. AI = 'Ancient India' by J.W.Mc Crindle (1877 & 1901)
 62. AISJ = 'An Indian Sect of the Jainas' by Prof Buhler (London, 1903)
 63. AIT = 'Ancient Indian Tribes' by Dr. B.C.Law (Lahore, 1926).
 64. AR = 'Asiatic Researches', ed. Sir William Jones., Vol. III (1799) & Vol IX (1809).
 65. ASM = 'A Study of the Mahavastu' by Dr B.C. Law (Calcutta. 1930).
 66. Bernier = 'Travels in the Mogul Empire' by Dr.Francis Bernier (Oxford, 1914)
 67. BS = 'Buddhistic Studies' by Dr B.C.Law (Calcutta, 1931)
 68. CHI = 'Cambridge History of India' Vol. I, ed. Prof. E.J Rapson, 1922.

69. DJ = 'Der Jainismus' (German) by Prof. Dr. Helmuth Von Glassenapp, Ph D Berlin, 1925.
70. EB = 'Encyclopaedia Britannica' 11th ed Vol XV).
71. EHI = 'Early History of India' 4th, ed; by Sir Vincient Smith (Oxford, 1924)
72. Elliot = 'History of India as told by its Historians' by Sir H.M. Elliot & Prof. John Dowson. Vol 1 (1867) & III (London, 1871).
73. HARI = 'History of Aryan Rule in India', by E.B Havell
74. HDW = 'Hindu Dramatic Works' by H H. Wilson (Calcutta, 1901).
75. HG = 'Historical Gleanings' by Dr B C Law (Calcutta, 1922).
76. HKL = 'History of Kanarese Literature', by E. P. Ria (Calcutta, 1921).
77. IA = Indian Antiquary (Bombay).
78. IHQ = 'Indian Historical Quarterly' ed Dr NN.Law (Calcutta)
79. JBORS = 'Journal of Bihar & Orissa Research society' ed K.P. Jayaswal M A (Patna)
80. JG = 'Jaina Gazette', ed Mr C S Mallnath (Madras)
81. JOAM = 'Jaina & other Antiquities of Mathura' by Sir V. Smith
82. JRAS = 'Journal of the Royal Asiatic Society' (London)
83. JS = 'Jaina Sutras' ed Prof H.Jacobi (S B E, XLV)
84. KK = Key of Knowledge, by Mr. C R.Jain (3rd ed 1928).
85. LWB = 'Life & Work of Buddhaghosha' by Dr B C Law (Calcutta)
86. NJ = 'Nudity of the Jaina Saints' by Mr. C R.Jain (Delhi, 1931).
87. OII = 'Original Inhabitants of India' by G Oppert (Madras, 1893)
88. Oxford = 'Oxford History of India' by Sir Vincent A.Smith (Oxford 1917).
89. PB = 'Psalms of Brethren', ed Mrs Rhys Davids (London, 1913).
90. PS = 'Panchastikaya-sara (S B J., Arrah) ed Prof A Chakraverty.
91. QJMS = 'Quarterly Journal of the Mythic society' (Bangalore).
92. QKM = 'Questions of King Milinda' by T.W.Rhy Davids (S B E, VOL XXXV)
93. Rishabh = 'Rishabhadeo, the Founder of Jainism' by Mr C R Jain (Allahabad, 1929)
94. SAI = 'Ancient India' by Prof. S K. Aiyangar. M.A (London 1911).

95. S.C = 'Some Contributions of South Indian Culutre' by Prof S K Aiyangar (1923)
 96. SPCIV = 'Survival of the Prehistoric Civilisation of the Indus Valley' by R B Ramprasad Chanda B A (Calcutta, 1929)
 97. SSLJ = 'Studies in South Indian Jainism' by Prof M S Ramaswami Ayyangar M A & B Seshagiri Rao M A (Madras 1922)
-

ॐ नमः सिद्धेभ्यः

दिगम्बरत्व और दिगम्बर मुनि

[१]

दिगम्बरत्व

(मनुष्य की आदर्श स्थिति)

“मनुष्य मात्र की आदर्श स्थिति दिगम्बर ही है। आदर्श मनुष्य सर्वथा निर्दोष होता है-विकारशून्य होता है।” -महात्मा गाँधी

“प्रकृति की पुकार पर जो लोग ध्यान नहीं देते, उन्हें तरह-तरह के रोग और दुःख घेर लेते हैं, परन्तु पवित्र प्राकृतिक जीवन बिताते वाले जगल के प्राणी रोगमुक्त रहते हैं और मनुष्य के दुर्गुणों और पापाचारों से बचे रहते हैं।” -रिटर्न टु नेचर

दिगम्बरत्व प्रकृति का रूप है। वह प्रकृति का दिया हुआ मनुष्य का वेप है। आदम और हव्वा इसी रूप में रहे थे। दिशाये ही उनके अम्बर थे-वस्त्रविन्यास उनका वही प्रकृतिदत्त नग्नत्व था। वह प्रकृति के अचल में सुख की नींद सोते और आनन्द रेलियाँ करते थे। इसलिये कहते हैं कि मनुष्य की आदर्श स्थिति दिगम्बर है। नग्न रहना ही उनके लिये श्रेष्ठ है। इसमें उसके लिये अशिष्टता और असभ्यता की कोई बात नहीं है, क्योंकि दिगम्बरत्व अथवा नग्नत्व स्वयं अशिष्ट अथवा अमत्स्य वस्तु नहीं है। वह तो मनुष्य का प्राकृत रूप है। ईसाई मतानुसार आदम और हव्वा नग्न रहते हुए कभी न लजाये और न वे विकार के चगुल में फसकर अपने सदाचार से हाथ धो बैठे। किन्तु जब उन्होंने बुगई-भलाई, पाप-पुण्य का वर्जित फल खा लिया तो वे अपनी प्राकृत दशा को खो बैठे और उनकी सरलता जाती रही। वे ससार के साधारण प्राणी हो गये। बच्चे को लीजिये, उसे कभी भी अपने नग्नत्व के कारण लज्जा का अनुभव नहीं होता और न उसके माता-पिता अथवा अन्य लोग ही उसकी नग्नता पर नाक-पौ सिकोडते हैं। अशक्त रोगी की परिचर्या स्त्री या धाय

करती है— वह रोगी अपने कपड़ों की सार-संभाल स्वयं नहीं कर पाता, किन्तु स्त्री या धाय रोगी की सब सेवा करते हुए जरा भी अशिष्टता अथवा लज्जा का अनुभव नहीं करती। यह कुछ उदाहरण हैं जो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि नग्नत्व वस्तुतः कोई बुरी चीज नहीं है। प्रकृति भला कभी किसी जमाने में बुरी हुई भी है? तो फिर मनुष्य नगपन से क्यो झिझकता है? क्यो आज लोग नगा रहना सामाजिक मर्यादा के लिये अशिष्ट और घातक समझते हैं? इन प्रश्नों का एक सीधा सा उत्तर है—“आज मनुष्य का नैतिक-पतन चरम सीमा को पहुँच चुका है, वह पाप में इतना सना हुआ है कि उसे मनुष्य की आदर्श-स्थिति दिगम्बरत्व पर घृणा आती है। अपनेपन को गँवाकर पाप के पर्दे में कपड़ों की आड़ लेना ही उसने श्रेष्ठ समझा है।” किन्तु वह भूलता है, पर्दा पाप की जड़ है—वह गंदगी का ढेर है। बस, जो जरा सी समझ या विवेक से काम लेना जानता है, वह गंदगी को नहीं अपना सकता और न ही अपनी आदर्श स्थिति दिगम्बरत्व से चिढ़ सकता है।

वस्त्रों का परिधान मनुष्य के लिए लाभदायक नहीं है और न वह आवश्यक ही है। प्रकृति ने प्राणीमात्र के शरीर का गठन इस प्रकार किया है कि यदि वह प्राकृत वेश में रहे तो उसका स्वास्थ्य नीरोग और श्रेष्ठ हो तथा उसका सदाचार भी उत्कृष्ट रहे। जिन विद्वानों ने उन भील आदिकों को अध्ययन की दृष्टि से देखा है, जो नग रहते हैं, वे इसी परिणाम पर पहुँचे हैं कि उन प्राकृत वेष में रहने वाले ‘जंगली’ लोगों का स्वास्थ्य शहरो में बसने वाले सभ्यताभिमानों ‘सज्जनों’ से लाख दर्जा अच्छा होता है, और आचार-विचार में भी वे शहरवालों से बढ़े-चढ़े होते हैं। इस कारण वे एक वस्त्र परिधान की प्रधानता युक्त सभ्यता को उच्चकोटि पर पहुँचते स्वीकार नहीं करते।^१ उनका यह कथन है भी ठीक, क्योंकि प्रकृति की होड़ कृत्रिमता नहीं कर सकती। महात्मा गाँधी के निम्न शब्द भी इस विषय में दृष्टव्य हैं—

“वास्तव में देखा जाय तो कुदरत ने चर्म के रूप में मनुष्य को योग्य पोशाक पहनाई है। नग्न शरीर कुरूप दिखाई पड़ता है, ऐसा मानना हमारा भ्रम मात्र है। उत्तम-उत्तम सौन्दर्य के चित्र तो नग्न दशा में ही दिखाई पड़ते हैं। पोशाक से साधारण अंगों को ढककर हम मानो कुदरत के दोषों को दिखला रहे हैं। जैसे-जैसे हमारे पास ज्यादा पैसे होते जाते हैं, वैसे ही वैसे हम सजावट बढ़ाते जाते हैं। कोई किसी भाँति और कोई किसी भाँति रूपवान बनना चाहते हैं और बन-ठन कर कौंच

१ “Having given some study to the subject I may say that Rev J F Wilkinson's remarks upon the superior morality of the races that do not wear clothes is fully borne out by the testimony of the travellers. It is true that wearing of clothes goes with a higher state of the arts and to that extent with civilisation, but it is on the other hand attended by a lower state of health and morality so that no clothed civilisation can expect to attain to a high rank.” — “Daily News, London” of 18th April, 1913

मे मुंह देख प्रसन्न होते हैं कि 'वाह! मैं कैसा खूबसूरत हूँ! बहुत दिनों के ऐसे ही अभ्यास से अगर हमारी दृष्टि खराब न हो गई हो तो हम तुरन्त देख सकेंगे कि मनुष्य का उत्तम से उत्तम रूप उसकी नगनावस्था में ही है और उसी में उसका आरोग्य है।" १

इस प्रकार सौन्दर्य और स्वास्थ्य के लिए दिगम्बरत्व अथवा नग्नत्व एक मूल्यमयी वस्तु है, किन्तु उसका वास्तविक मूल्य तो मानव-समाज में सदाचार की सृष्टि करने में है। नग्नता और सदाचार का अविनाभावी सम्बन्ध है। सदाचार के बिना नग्नता कौड़ी मोल की नहीं है। नगा मन और नगा तन ही मनुष्य की आदर्श स्थिति है। इसके विपरीत गन्दा मन और नगा तन तो निरी पशुता है। उसे कौन बुद्धिमान स्वीकार करेगा?

लोगो का ख्याल है कि कपड़े-लत्ते पहनने से मनुष्य शिष्ट और सदाचारी रहता है। किन्तु बात वास्तव में इसके बरअक्स (विपरीत) है। कपड़े-लत्ते के सहारे तो मनुष्य अपने पाप और विकार को छुपा लेता है। दुर्गुणो और दुराचार का आगार बना रहकर भी वह कपड़े की ओट में पाखण्ड रूप बना सकता है, किन्तु दिगम्बर वेष में यह असम्भव है। श्री शुक्राचार्य जी के कथानक से यह विलकुल स्पष्ट है-शुक्राचार्य युवा थे, पर दिगम्बर वेष में रहते थे। एक रोज वह वहाँ से जा निकले जहाँ तालाब में कई देव-कन्याये नगी होकर जल-क्रीड़ा कर रही थीं। उनके नगे तन ने देव-रमणियों में कुछ भी क्षोभ उत्पन्न न किया। वे जैसी की तैसी नहाती रहीं और शुक्राचार्य निकले अपनी धुन में चले गये। इस घटना के थोड़ी देर बाद शुक्राचार्य के पिता वहाँ आ निकले। उनको देखते ही देव-कन्याये नहाना-धोना भूल गईं। वे झटपट जल के बाहर निकलीं और उन्होंने अपने वस्त्र पहन लिये। एक नगे युवा को देखकर तो उन्हे ग्लानि और लज्जा न आई किन्तु एक वृद्ध शिष्ट से दिखते 'सज्जन' को देखकर वे लजा गईं। भला इसका क्या कारण? यही न कि नगा युवा अपने मन में भी नगा था। उसे विकार ने नहीं आ घेरा था। इसके विपरीत उसका वृद्ध और शिष्ट पिता विकार से रहित न था। वह अपने शिष्ट वेष (?) में इस विकार को छिपाये रखने में सफल था। किन्तु दिगम्बर युवा के लिए वैसा करना असम्भव था। इसी कारण वह निर्विकारी और सदाचारी था। अतः कहना होगा कि सदाचार की मात्रा नगे रहने में अधिक है। नगापन दिगम्बरत्व का आभूषण है। विकार-भाव को जीते बिना ही कोई नगा रहकर प्रशंसा नहीं पा सकता। विकारी होना दिगम्बरत्व के लिए कलक है, न वह सुखी हो सकता है और न उसे विवेक-नेत्र मिल सकता है। इसीलिये भगवत् कुन्दकुन्दाचार्य कहते हैं-

णगो पावह दुक्खं णग्गो ससारसागरे भमई।

णगो ण लहई वोहिं, जिणभावणवज्जिओ सुदूर।। २

१ आरोग्य पृ ५७

२ भाव पाहुड ६८ गाथा-अष्ट, पृ. २०९-२१०।

भावार्थ- नगा दुःख पाता है, वह ससार-सागर में भ्रमण करता है, उसे बोधि, विज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं होती, क्योंकि नगा होते हुए भी वह जिन-भावना से दूर है। इमका मतलब यही है कि जिन-भावना से युक्त नग्नता ही पूज्य है-उपयोगी है और जिन-भावना से मतलब रागद्वेषादि विकार भावों को जीत लेना है। इस प्रकार नगा रहना उम्मी के लिए उपादेय है जो रागद्वेषादि विकार-भावों को जीतने में लग गया है-प्रकृति का होकर प्राकृत वेप में रह रहा है। ससार के पाप-पुण्य, बुराई-भलाई का जिसे भान तक नहीं है, वही दिगम्बरत्व धारण करने का अधिकारी है और चूंकि सर्वसाधारण गृहस्थों के लिये इस परमोच्च स्थिति को प्राप्त कर लेना सुगम नहीं है, इसलिये भारतीय ऋषियों ने इसका विधान गृहत्यागी अरण्यवासी साधुओं के लिये किया है। दिगम्बर मुनि ही दिगम्बरत्व को धारण करने के अधिकारी हैं, यद्यपि यह बात जरूर है कि दिगम्बरत्व मनुष्य की आदर्श स्थिति होने के कारण मानव-समाज के पथ-प्रदर्शक श्री भगवान् ऋषभदेव ने गृहस्थों के लिये भी मन्दिने के पर्व दिनों में नगे रहने की आवश्यकता का निर्देश किया था और भारतीय गृहस्थ उनके इस उपदेश का पालन एक बड़े जमाने तक करते थे।

इस प्रकार उक्त वक्तव्य से यह स्पष्ट है कि दिगम्बरत्व मनुष्य की आदर्श स्थिति है-आरोग्य और सदाचार का वह पोषक ही नहीं जनक है। किन्तु आज का ससार इतना पाप ताप से झुलस गया है कि उस पर एकदम दिगम्बर वारि (जल) डाला नहीं जा सकता। जिन्हे विज्ञान-दृष्टि नसीब हो जाती है, वही अभ्यास करके एक दिन निर्विकारी दिगम्बर मुनि के वेप में विचरते हुए दिखाई पड़ते हैं। उनको देखकर लोगों के मस्तक स्यय झुक जाते हैं। वे प्रज्ञा-पुञ्ज और तपोधन लोक-कल्याण में निरत रहते हैं। स्त्री-पुरुष, बालक-वृद्ध, ऊँच-नीच, पशु-पक्षी सब ही प्राणी उनके दिव्य रूप में सुख-ज्ञान का अनुभव करते हैं। भला प्रकृति प्यारी क्यों न हो? दिगम्बरत्व साधु प्रकृति के अनुरूप है। उनका किसी से द्वेष नहीं, वे तो सबके हैं, और सब उनके हैं, वे सर्वप्रिय और सदाचार की मूर्ति होते हैं।

यदि कोई दिगम्बर होकर भी इस प्रकार जिन-भावना से युक्त नहीं है तो जैनाचार्य कहते हैं कि उनका नग्न वेप धारण करना निरर्थक है-परमोद्देश्य से वह भटका हुआ है। इस लोक और परलोक, दोनों ही उसके नष्ट हैं।^१ बस, दिगम्बरत्व वही शोभनीय है, जहाँ परमोद्देश्य दृष्टि से ओझल नहीं किया गया है। तब ही तो वह मनुष्य की आदर्श स्थिति है।

१ सागर, अ ७ श्लोक ७ व भमबु. पृ २०५-२०७।

२ निरद्विष्टया नग्नरूई ठ तस्स, जे उतमट्ठ विवज्जासमेइ।

इमे विसे नत्थि परे विलोए, दुहओ विसे झिज्जइ तथ लोए। ४९।^१

—उत्तराध्ययन सूत्र व्या २०

"In vain he adoptss, nakedness who errs about matters of paramount interest, neither this world nor the next will be his. He is a loser in both respects in the world"

—Jc II P 106

धर्म और दिगम्बरत्व

णिच्चेलपाणिपत्त उवड्डु परमजिणवरिदिहिं।

एक्को वि मोक्खमग्गो सेसा य अमग्गया सव्वे।।१०।।^१

अर्थात्-अचेलक-नग्नरूप और हाथों को भोजनपात्र बनाने का उपदेश जिनेन्द्र ने दिया है। यही एक मोक्ष-धर्म मार्ग है। इसके अतिरिक्त शेष सब अमार्ग हैं।

‘धम्मो वत्थु सहावो’ - धर्म वस्तु का स्वभाव है और दिगम्बरत्व मनुष्य का निजरूप है, उसका प्राकृत स्वभाव है। इस दृष्टि से मनुष्य के लिये दिगम्बरत्व परमोपादेय धर्म है। धर्म और दिगम्बरत्व में यहाँ कुछ भेद ही नहीं रहता। सचमुच सदाचार के आधार पर टिका हुआ दिगम्बरत्व धर्म के सिवा और कुछ हो भी क्या सकता है?

जीवात्मा अपने धर्म को गवाये हुये है। लौकिक दृष्टि से देखिये या आध्यात्मिक से, जीवात्मा भवभ्रमण के चक्कर में पडकर अपने स्वभाव से हाथ धोये बैठा है। लोक में वह नगा आया है फिर भी समाज-मर्यादा के कृत्रिम भय के कारण वह अपने रूप (नग्नत्व) को खुशी-खुशी छोड़ बैठा है। इसी तरह जीवात्मा स्वभाव में सच्चिदानन्द रूप होते हुये भी ससार की माया-ममता में पडकर उम स्वानुभवनन्द से वंचित है। इसका मुख्य कारण जीवात्मा की राग-द्वेष जनित परिणति है। राग-द्वेषमयी भावों से प्रेरित होकर वह अपने मन, वचन और काय की क्रिया तद्वत् करता है। इसका परिणाम यह होता है कि उस जीवात्मा में लोक में भरी हुई पौद्गलिक कर्म-वर्गणायें आकर चिपट जाती हैं और उनका आवरण जीवात्मा के ज्ञान-दर्शन आदि गुणों को प्रकट नहीं होने देता। जितने अशो में ये आवरण कम या ज्यादा होते हैं उतने ही अशो में आत्मा के स्वाभाविक गुणों का कम या ज्यादा प्रकाश प्रकट होता है। यदि जीवात्मा अपने स्वभाव को पाना चाहता है तो उसे इन सब ही कर्म सम्बन्धी आवरणों को नष्ट कर देना होगा, जिनका नष्ट कर देना असंभव है।

इस प्रकार जीवात्मा के धर्म-स्वभाव के घातक उसके पौद्गलिक सम्बन्ध हैं। जीवात्मा को आत्म-स्वातंत्र्य प्राप्त करने के लिए इस पर-सम्बन्ध को विल्कुल छोड़ देना होगा। पार्थिव ससर्ग से उसे अछूत हो जाना होगा। लोक और आत्मा दोनों ही क्षेत्रों में वह एकमात्र अपने उद्देश्य-प्राप्ति के लिये सतत उद्योगी रहेगा। बाहरी और भीतरी सब ही प्रपचों से उसका कोई सरोकार न होगा। परिग्रह नाममात्र को वह न रख सकेगा। यथाज्ञातरूप में रहकर वह अपने विभावमयी रागादि कपाय शत्रुओं को

नष्ट करने पर तुल पड़ेगा। ज्ञान और ध्यान रूपी शस्त्र लेकर वह कर्म-सम्बन्धो को विलकुल नष्ट कर देगा और तब वह अपने स्वरूप को पा लेगा। किन्तु यदि वह सत्य-मार्ग से जरा भी विचलित हुआ और बाल बराबर परिग्रह के मोह में जा पड़ा तो उसका कहीं ठिकाना नहीं।

इसीलिये कहा गया है कि-

बालगगकोडिमत्तं परिग्रहगहणं ण होइ साहूणं।

भुंजेइ पाणिपत्ते दिण्णण्णं इक्कटाणम्मि ॥१७॥^१

भावार्थ-बाल के अग्रभाग (नोक) के बराबर भी परिग्रह का ग्रहण साधु के नहीं होता है। वह आहार के लिये भी कोई वर्तन नहीं रखता-हाथ ही उसके भोजनपात्र हैं और भोजन भी वह दूसरे का दिया हुआ, एक स्थान पर और एक बार ही ऐसा ग्रहण करता है जो प्रासुक है-स्वयं उसके लिये न बनाया गया हो।

अब भला कहिये, जब भोजन से भी कोई ममता न रखी गई-दूसरे शब्दों में, जब शरीर से ही ममत्व हटा लिया गया तब अन्य परिग्रह दिगम्बर साधु कैसे रखेगा? उसे रखना भी नहीं चाहिये, क्योंकि उसे तो प्रकृतिरूप आत्म-स्वातन्त्र्य प्राप्त करना है, जो ससार के पार्थिव पदार्थों से सर्वथा भिन्न है। इस अवस्था में वह वस्त्रों का परिधान भी कैसे रखेगा? वस्त्र तो उसके मुक्ति-मार्ग में अर्गला बन जायेंगे। फिर वह कभी भी कर्म-बन्धन से मुक्त न हो पायेगा। इसीलिये तत्त्वताओं ने साधुओं के लिये कहा है कि-

जहजायरूवसरिसो तिलतुसमित्तं ण गिहदि हत्तेसु।

जइ लेइ अप्पवहुयं तत्तो पुण जाइ णिग्गोदं ॥१८॥^२

अर्थात्-मुनि यथाजातरूप है-जैसा जन्मता बालक नग्नरूप होता है वैसा नग्नरूप दिगम्बर मुद्रा का धारक है-वह अपने हाथ में तिल-तुप मात्र भी कुछ ग्रहण नहीं करता। यदि कुछ भी ग्रहण कर ले तो वह निगोद में जाता है।

परिग्रहधारी के लिये आत्मोन्नति की पराकाष्ठा या लेना असंभव है। एक लंगोटीवत् के परिग्रह के मोह से साधु किस प्रकार पतित हो सकता है, यह धर्मात्मा सज्जनो की जानी-सुनी बात है। प्रकृति तो कृत्रिमता की सर्वाहुति चाहती है, तब ही वह प्रसन्न होकर अपने पूरे सौन्दर्य को विकसित करती है। चाहे पैगम्बर हो या तीर्थंकर ही क्यो न हो, यदि वह गृहस्थाश्रम में रूढ़ रहा है, समाज-मर्यादा के आत्मविमुख बन्धन में पड़ा हुआ है तो वह भी अपने आत्मा के प्रकृत रूप को नहीं पा सकता। इसका एक कारण है। वह यह कि धर्म एक विज्ञान है। उसके नियम प्रकृति के अनुरूप अटल और निश्चल हैं। उनसे कहीं किसी जमाने में भी किसी कारण से

१ अष्ट., सूत्रपाहुड - १७

२. वही - १८

रचमात्र अन्तर नहीं पड़ सकता है। धर्म विज्ञान कहता है कि आत्मा स्वाधीन और सुखी तब ही हो सकता है जब वह पर-सम्बन्ध पुद्गल के संसर्ग से मुक्त हो जावे। अब इस नियम के होते हुये भी पार्थिव वस्त्र-परिधान को रखकर कोई यह चाहे कि मुझे आत्म-स्वातन्त्र्य मिल जाये तो उसकी यह चाह आकाश कुसुम को पाने की आशा से बढ़कर न कही जायगी ? इसी कारण जैनाचार्य पहले ही सावधान करते हैं कि-

णवि सिञ्ज्झइ वत्थधारो जिणसासणे जइ वि होई तित्थयरो।

णग्गो विमोखमग्गो सेसा उम्मग्गया सव्वे॥२३॥^१

भावार्थ- जिन-शासन में कहा गया है कि वस्त्रधारी मनुष्य मुक्ति नहीं पा सकता है, जो तीर्थकर होते तो वह भी गृहस्थ दशा में मुक्ति को नहीं पाते हैं-मुनि दीक्षा लेकर जब दिगम्बर वेष धारण करते हैं तब ही मोक्ष पाते हैं। अतः नग्नतत्व ही मोक्षमार्ग है-बाकी सब लिंग उन्मार्ग हैं।

धर्म के इस वैज्ञानिक नियम के कायल ससार के प्रायः सब ही प्रमुख प्रवर्तक रहे हैं, जैसा कि आगे के पृष्ठों में व्यक्त किया गया है और उनका इस नियम-दिगम्बरत्व-को मान्यता देना ठीक भी है, क्योंकि दिगम्बरत्व के बिना धर्म का मूल्य कुछ भी शेष नहीं रहता-वह धर्म स्वभाव रह ही नहीं पाता है। इस प्रकार धर्म और दिगम्बरत्व का सम्बन्ध स्पष्ट है।

दिगम्बरत्व के आदि प्रचारक ऋषभदेव

भुवनाम्भोजमार्तण्ड धर्माघृतपयोधरम् ।

योगिकल्पतरु नौमि देवदेव वृषभध्वजम् । - ज्ञानार्णव

दिगम्बरत्व प्रकृति का एक रूप है। इस कारण उसका आदि और अन्त कहा ही नहीं जा सकता। वह तो एक सनातन नियम है। किन्तु उस पर भी इस परिच्छेद के शीर्षक में श्री ऋषभदेव जी को दिगम्बरत्व का आदि प्रचारक लिखा है। इसका एक कारण है। विवेकी सज्जन के निकट दिगम्बरत्व केवल नग्नता मात्र का द्योतक नहीं है, पूर्व परिच्छेदों को पढ़ने से यह बात स्पष्ट हो गई है। वह रागादि विभाव भाव को जीतने वाला यथाजातरूप है और नग्नता के इस रूप का सस्वर कभी न कभी किसी महापुरुष द्वारा जरूर हुआ होगा। जैन शास्त्र कहते हैं कि इस कल्पकाल में धर्म के आदि प्रचारक श्री ऋषभदेव जी ने ही दिगम्बरत्व का सबसे पहले उपदेश दिया था।

यह ऋषभदेव अन्तिम मनु नाधिराय के सुपुत्र थे और वह एक अत्यन्त प्राचीन काल में हुये थे, जिनका पता लगा लेना मुगम नहीं है। हिन्दू शास्त्रों में जैनों के इन पहले तीर्थंकर को ही विष्णु का आठवाँ अवतार माना गया है और वहाँ भी इन्हे दिगम्बरत्व का आदि प्रचारक बताया गया है। जैनाचार्य उन्हें योगिकल्पतरु कहकर स्मरण करते हैं।

हिन्दुओं के श्रीमद्भागवत में इन्हीं ऋषभदेव का वर्णन है और उसमें उन्हें परमहंस दिगम्बर धर्म का प्रतिपादक लिखा है, यथा—

‘एवमनुशास्यात्मजान् स्वयमनुशिष्टानपि लोकानुशासनार्थं महानुभावः
परममुहद् भगवानुपभो देव उपशमशीलानामुपरतकर्मणा महामुनीनां
भक्तिजानवैराग्यलक्षणं पारमहंस्यधर्ममुपशिक्ष्यमाण स्वतनयशतज्येष्ठ
परमभागवत भगवज्जनपरायण भरत धरणीपालनायाभिषिच्य स्वयं भवन एवोवर्गित
शरीरमात्र- परिग्रह उन्मत्त इव गगनपरिधान. प्रकीर्णककेदा आत्मन्यारोपिता
ह्वनीयो ब्रह्मावर्तात् प्रवब्राज ॥२९॥’

- भागवतस्कंध ५, अ ५

अर्थात्—‘इस भाँति महायशस्वी और सबके मुहद् ऋषभ भगवान् ने यद्यपि उनके पुत्र सब भाँति से चतुर थे, परन्तु मनुष्यों को उपदेश देने हेतु, प्रशांत और कर्मबन्धन से रहित महापुनियों को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के दिखाने वाले परमहंस आश्रम की शिक्षा देने हेतु, अपने सौ पुत्रों में ज्येष्ठ परम भागवत, हरिभक्तों के सेवक भरत को पृथ्वीपालन हेतु, राज्याभिषेक कर तत्काल ही ससार को

छेड़ दिया और आत्मा में होमाग्नि का आरोप कर केन्द्र खोल उन्मत्त की भांति नग्न हो, केवल शरीर को सग ले, ब्रह्मावर्त से सन्यास धारण कर चल निकले।”

इस उद्धरण के मोटे टाइप के अक्षरो से ऋषभदेव का परमहंस दिगम्बर धर्म शिक्षक होना स्पष्ट है।

तथा इसी ग्रंथ के स्कन्ध २, अध्याय ७, पृष्ठ ७६ में इन्हे दिगम्बर और जैन मत को चलाने वाला उसके टीकाकार ने लिखा है^१। मूल श्लोक में उनके दिगम्बरत्व को ऋषियो द्वारा वदनीय बताया है -

नाभेरसा वृषभ आससु देव सूनु-
 योवैव चारसमदृग्जडयोगचर्याम् ।
 यत् पारमहंस्यमृषय पदमामनेति
 स्वस्थः प्रशातकरण परिमुक्तसगः ॥१०॥

उधर हिन्दुओं के प्रसिद्ध योगशास्त्र “हठयोगप्रदीपिका” में सबसे पहले मगल्लचरण के तौर पर आदिनाथ ऋषभदेव की स्तुति की गई और वह इस प्रकार है-

श्री आदिनाथाय नमोऽस्तु तस्मै,
 येनोपदिष्टा हठयोगविद्या।
 विभ्राजते प्रोन्नतराजयोग
 मारोढुमिच्छोरधिरोहिणीव ॥१॥

अर्थात्-“श्री आदिनाथ को नमस्कार हो, जिन्होंने उस हठयोग विद्या का सर्वप्रथम उपदेश दिया जो कि बहुत ऊँचे राजयोग पर आरोहण करने के लिये नसैनी के समान है।”

हठयोग का श्रेष्ठतम रूप दिगम्बर है। परमहंस मार्ग ही तो उत्कृष्ट योगमार्ग है। इसी से ‘नारद परिव्राजकोपनिषद्’ में ‘योगी परमहंसाख्य साक्षान्मोक्षकसाधनम्’ इस वाक्य द्वारा परमहंस योग को साक्षात् मोक्ष का एकमात्र साधन बतलाया है। सचमुच “अजैन शास्त्रों में जहाँ कहीं श्री ऋषभदेव आदिनाथ का वर्णन आया है, उनको परमहंस मार्ग का प्रवर्तक बतलाया गया है।”

किन्तु मध्यकालीन साम्प्रदायिक विद्वेष के कारण अजैन विद्वानों को जैन धर्म से ऐसी चिढ़ हो गई कि उन्होंने अपने धर्म शास्त्रों में जैनो के महत्त्वसूचक वाक्यों का या तो लोप कर दिया अथवा उनका अर्थ ही बदल दिया। “उदाहरण के रूप में उपर्युक्त

१ जितेन्द्रमत दर्पण, प्रथम भाग, पृ १०।

२ अनेकान्त, वर्ष १, पृ ५३८।

३ अनेकान्त, वर्ष १, पृ ५३९।

४ श्री टोडरमलजी द्वारा उल्लिखित हिन्दू शास्त्रों के अवतरणों का पता आजकल के छपे हुये ग्रंथों में नहीं चलता, किन्तु उन्हीं ग्रंथों की प्राचीन प्रतियों में उनका पता चलता है, यह बात प मन्खनलाल जी जैन अपने ‘चेदपुराणादि ग्रंथों में जैन धर्म का अस्तित्व’ नामक ट्रैक्ट (पृ ४१-५०) में प्रकट करते हैं। प्रो शरच्चन्द्र घोपाल एम ए काव्यतीर्थ आदि ने भी हिन्दू ‘पद्यपुराण’ के विषय में यही बात प्रकट की थी। (देखो J.G XIV, 90)।

‘हठयोग प्रदीपिका’ के श्लोक में वर्णित आदिनाथ को उसके टीकाकार ‘शिव’(महादेव जी) बताते हैं, किन्तु वास्तव में इसका अर्थ ऋषभदेव ही होना चाहिये, क्योंकि प्राचीन ‘अमरकोषादि’ किसी भी कोष ग्रंथ में महादेव का नाम ‘आदिनाथ’ नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि श्री ऋषभदेव के ही सम्बन्ध में यह वर्णन जैन और अजैन शास्त्रों में मिलता है, किसी अन्य प्राचीन मत प्रवर्तक के सम्बन्ध में नहीं— कि वह स्वयं दिगम्बर रहे थे और उन्होंने दिगम्बर धर्म का उपदेश दिया था। उस पर ‘परमहसोपनिषद्’ के निम्न वाक्य इस बात को स्पष्ट कर देते हैं कि परमहस के स्थापक कोई जैनाचार्य थे—

“तदेतद्विज्ञाय ब्राह्मणः पात्रं कमण्डलुं कटिसूत्रं कौपीनं च तत्सर्वमप्सु
विमुञ्ज्याथ जातरूपधरश्चरेदात्मानमन्विच्छेत्। यथाजातरूपधरो निर्द्वन्द्वो
निष्परिग्रहस्तत्त्वब्रह्ममार्गो सम्यक् सपन्नः शुद्धमानसः प्राणसधारणार्थ
यथोक्तकाले पचगृहेषु करपात्रेणायाचिताहारमाहरन् लाभालाभे समो भूत्वा
निर्ममः शुक्लध्यानपरायणोऽध्यात्मनिष्ठः शुभाशुभकर्मनिर्मूलनपरः परमहंसः
पूर्णानन्दैकबोधस्तद्ब्रह्मोऽहमस्मीति ब्रह्मप्रणवमनुस्मरन— भ्रमरकीटकन्यायेन
शरीरत्रयमुत्सृज्य देहत्यागं करोति स कृतकृत्यो भवतीत्युपनिषद्।”^१

अर्थात्—“ऐसा जानकर ब्राह्मण (ब्रह्मज्ञानी) पात्र, कमण्डलु, कटिसूत्र और लोटी इन सब चीजों को पानी में विसर्जन कर जन्म-समय के वेष को धारण कर अर्थात् विल्कुल नग्न होकर विचरण करे और आत्मान्वेषण करे। जो यथाजातरूपधारी (नग्न-दिगम्बर), निर्द्वन्द्व, निष्परिग्रह, तत्त्वब्रह्ममार्ग में भली प्रकार सम्पन्न, शुद्ध हृदय, प्राणधारण के निमित्त यथोक्त समय पर अधिक से अधिक पाँच घण्टों में विहार कर करपात्र में अयाचित भोजन लेने वाला तथा लाभालाभ में समचित्त होकर निर्ममत्व रहने वाला, शुक्लध्यान परायण, अध्यात्मनिष्ठ, शुभाशुभ कर्मों के निर्मूलन करने में तत्पर, परमहस योगी, पूर्णानन्द का अद्वितीय अनुभव करने वाला वह ब्रह्म मैं हूँ, ऐसे ब्रह्म प्रणव का स्मरण करता हुआ भ्रमरकीटक न्याय से (क्रीड़ा भ्रमरी का ध्यान करता हुआ स्वयं भ्रमर बन जाता है, इस नीति से) तीनों शरीरों को छोड़कर देहत्याग करता है, वह कृतकृत्य होता है, ऐसा उपनिषदों में कहा गया है।”

१ अनेकान्त, वर्ष १ पृ ५३९-५४०।

इस अवतरण का प्रायः सारा ही वर्णन दिगम्बर जैन मुनियों की चर्चा के अनुसार है, किन्तु इसमें विशेष ध्यान देने योग्य विशेषण शुक्लध्यानपरायण है, जो जैन-धर्म की एक खास चीज है। “जैन के सिवाय और किसी भी योग-ग्रन्थ में शुक्लध्यान का प्रतिपादन नहीं मिलता। पतंजलि ऋषि ने भी शुक्लध्यान आदि भेद नहीं बतलाये। इसलिए योग ग्रन्थों में आदि-योगाचार्य के रूप में जिन आदिनाथ का उल्लेख मिलता है वे जैनियों के आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ से भिन्न और कोई नहीं जान पड़ते।”^१

अथर्ववेद के ‘जाबालोपनिषद्’ (सूत्र ६) में परमहंस सन्यासी का एक विशेषण ‘निर्ग्रन्थ’^२ भी दिया है और यह हर कोई जानता है कि इस नाम से जैनी ही प्राचीनकाल से प्रसिद्ध हैं। बौद्धों के प्राचीन शास्त्र इस बात का खुला समर्थन करते हैं।^३ जैन धर्म के ही मान्य शब्द को उपनिषद्कार ने ग्रहण और प्रयुक्त करके यह अच्छी तरह दर्शा दिया है कि दिगम्बर साधुमार्ग का मूल स्तोत्र जैनधर्म है और उधर हिन्दू पुराण इस बात को स्पष्ट करते ही हैं कि ऋषभदेव, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ने ही परमहंस दिगम्बर धर्म का उपदेश दिया था। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि श्री ऋषभदेव-उपनिषद् ग्रन्थों के रचे जाने के बहुत पहले हो चुके थे। वेदों में स्वयं उनका और १६ वे अवतार वामन का उल्लेख मिलता है।^४ अतः निस्सन्देह भगवान् ऋषभदेव ही वह महापुरुष हैं जिन्होंने इस युग के प्रारम्भ में स्वयं दिगम्बर वेष धारण करके^५ सर्वज्ञता प्राप्त की थी^६ और सर्वज्ञ होकर दिगम्बर धर्म का उपदेश दिया था। वही दिगम्बरत्व के आदि प्रचारक हैं।

१ अनेकान्त, वर्ष १, पृ ५४१।

२. “यथाज्ञातरूपधरो निर्ग्रन्थो निष्परिग्रह” इत्यादि - दिमु, पृ ८।

३ जैकोबी प्रभृति विद्वानों ने इस बात को सिद्ध कर दिया है। (Js Pt II Intro)

४. भया की प्रस्तावना तथा ‘सजै’ देखो।

५ “विष्णुपुराण” में भी श्री ऋषभदेव को दिगम्बर लिखा है।

[Rushabha Deva naked, went the way of the great road (महाध्वानम्)]

-Wilson's Vishnu Purana Vol II, [Book II Ch I,] pp 103-104]

६. श्रीमद्भागवत में ऋषभदेव को ‘स्वयं भगवान् और केवल्यपति’ बताया है।

(विको, भा ३, पृ. ४४४)।

हिन्दू धर्म और दिगम्बरत्व

“संन्यासः षट्विधो भवति कुट्टिचक-बहुदक-हंस-परमहंस-तूरियातीत-अवधूतश्चेति।”
-संन्यासोपनिषद् १३

भगवान् ऋषभदेव जब दिगम्बर होकर वन में जा रमे, तो उनकी देखादेखी और भी बहुत से लोग नगे होकर इधर-उधर घूमने लगे। दिगम्बरत्व के मूल तत्त्व को वे समझ न सके और अपने मनमाने ढंग से उदरपूर्ति करते हुये व साधु होने का दावा करने लगे। जैन शास्त्र कहते हैं कि इन्हीं सन्यासियों द्वारा सांख्य आदि जैनतर सम्प्रदायों की सृष्टि हुई थी^१ और तीसरे परिच्छेद में स्वयं हिन्दू शास्त्रों के आधार से यह प्रकट किया जा चुका है कि श्री ऋषभदेव द्वारा ही सर्वप्रथम दिगम्बरत्व रूप धर्म का प्रतिपादन हुआ था। इस अवस्था में हिन्दू ग्रंथों में भी दिगम्बरत्व का सम्माननीय वर्णन मिलना आवश्यक है।

यह बात जरूर है कि हिन्दू धर्म के वेद और प्राचीन तथा बृहत् उपनिषदों में साधु के दिगम्बरत्व का वर्णन प्रायः नहीं मिलता। किन्तु उनके छोटे-मोटे उपनिषदों एवं अन्य ग्रंथों में उसका खास ढंग से प्रतिपादन किया गया मिलता है। भिक्षुक उपनिषद्^२ सात्यानीय उपनिषद्^३, याज्ञवल्क्य उपनिषद्, परमहंस-परिव्राजक उपनिषद् आदि में यद्यपि सन्यासियों के चार भेद-(१) कुट्टिचक, (२) बहुदक, (३) हंस, (४) परमहंस - बताये गये हैं, परन्तु सन्यासोपनिषद् में उनको छः प्रकार का बताया गया है अर्थात् उपर्युक्त चार प्रकार के सन्यासियों के अतिरिक्त (१) तूरियातीत और (२) अवधूत प्रकार के सन्यासी और गिनाये हैं।^४ इन छहों में पहले तीन प्रकार के सन्यासी त्रिदण्ड धारण करने के कारण त्रिदण्डी कहलाते हैं और शिखा या जटा तथा वस्त्र कौपीन आदि धारण करते हैं।^५ परमहंस परिव्राजक, शिखा और

१. आदिपुराण, पर्व १८, श्लो ६२ (Rishabh p 112)

२. “अथ भिक्षुणा मोक्षार्थीना कुटीचक-बहुदक-हंस-परमहंसाश्चेति चत्वार ।”

३. कुट्टिचको-बहुदक-हंस-परमहंस-इत्येति परिव्राजका चतुर्विधा भवन्ति।

४. स संन्यास षट्विधो भवति-कुटीचक-बहुदक-हंस-परमहंस -
तूरियातीतावधूताश्चेति।

५. कुटीचकः शिखायज्ञोपवीती दण्डकमण्डलुधरः कौपीनशाटीकन्याधरः पितृमातृ गुर्वाराधनपर पिठरखनित्रशिक्यादिमात्रसाधनपर एकत्रात्रादनपर श्वेतोर्ध्वपुण्ड्र धारीत्रिदण्डः। बहुदकः शिखादिकन्याधरस्त्रिपुण्ड्रधारी कुटीचकवत्सर्वसमो मधुकर-वृत्त्याष्टकबलाशी।हंसो जटाधारी त्रिपुण्ड्रोर्ध्वपुण्ड्रधारी असक्लृप्तमाधूकरात्राशी कौपीनखण्डतुण्डधारी।

यज्ञोपवीत जैसे द्विजचिह्न धारण नहीं करता और वह एक दण्ड ग्रहण करता तथा एक वस्त्र धारण है अथवा अपनी देह में भस्म रमा लेता है।^१

हों तुरियातीत परिव्राजक बिल्कुल दिगम्बर होता है और वह सन्यास के नियमों का पालन करता है।^२ अन्तिम अवधूत पूर्ण दिगम्बर और निर्द्वन्द्व है— वह सन्यास नियमों की भी परवाह नहीं करता।^३ तुरियातीत अवस्था में पहुँचकर परमहंस परिव्राजक को दिगम्बर ही रहना पड़ता है किन्तु उसे दिगम्बर जैन मुनि की तरह केशालु च नहीं करना होता—वह अपना सिर मुड़ाता (मुण्ड) है और अवधूत पद तो तुरियातीत की मरण अवस्था है।^४ इस कारण इन दोनों भेदों का समावेश परमहंस भेद में ही गर्भित किन्हीं उपनिषदों में मान लिया गया है। इस प्रकार उपनिषदों के इस वर्णन से यह स्पष्ट है कि एक समय हिन्दू धर्म में भी दिगम्बरत्व को विशेष आदर मिला था और वह साक्षात् मोक्ष का कारण माना गया था। उस पर कापालिक संप्रदाय में तो वह खूब ही प्रचलित रहा, किन्तु वहाँ वह अपनी धार्मिक पवित्रता खो बैठा, क्योंकि वहाँ वह भोग की वस्तु रहा। अस्तु,

यहाँ पर उपनिषदादि वैदिक साहित्य में जो भी उल्लेख दिगम्बर साधु के सम्बन्ध में मिलते हैं, उनको उपस्थित कर देना उचित है। देखिये “जाबालोपनिषद्” में लिखा है—

“तत्र परमहंसानामसर्वतकारुण्यश्वेतकेतुदुर्वास ऋभुनिदाघजडभरत—
दत्तात्रेयैवतकप्रभृतयोऽत्यन्तत्रालिगा अव्यक्ताचारा अनुन्मत्ता उन्मत्तवदाचरन्तस्त्रिदण्ड
कमण्डलु शिष्य पात्र जलपवित्र शिखा यज्ञोपवीत च इत्येत्सर्वं भूः स्वाहेत्यप्सु
परित्यज्यात्मानमन्विच्छेद् यथाजातरूपधरो निर्ग्रथो
निष्परिग्रहस्तत्तद्ब्रह्ममार्गे सम्यक्संपन्नः इत्यादि।”^५

इसमें सर्वतक, आरुण्य, श्वेतकेतु आदि को यथाजातरूपधर निर्ग्रथ लिखा है अर्थात् इन्होंने दिगम्बर जैन मुनियों के सामान आचरण किया था।

‘परमहंसोपनिषद्’ में निम्न प्रकार उल्लेख है—

१ परमहंस शिखायज्ञोपवीतरहित पञ्चगृहेषु करपात्री एककौपीनधारी शाटीमेकामेक वैणवं दण्डमेकशाटीधरो च भस्मोद्गलनपर।

२ सर्वत्यागी तुरियातीतो गोमुखवृत्थो फलाहारी अन्नाहारी चेद्गृहत्रये देहमात्रावशिष्टो दिगम्बर कुणपवच्छरीरवृत्तिकः।

३. अवधूतस्त्वनियम पतिताभिश्चस्तवर्जनपूर्वकं सर्वं वर्णेष्वजगरवृत्त्याहारपर स्वरूपानुसंधानवंपर।

४ सर्वं विस्मृत्य तुरियातीतावधूतवेपेणाहृतनिष्ठापर. प्रणवात्मकत्वेन देहत्यागं करोति य सोऽवधूत।

५ ईशाद्य., पृ १३१।

“इदमन्तर ज्ञात्वा स परमहस आकाशाम्बरो न नमस्कारो न स्वाहाकारो न निन्द्य न स्तुतियाद्च्छिको भवेत्स भिक्षुः।^१

सचमुच दिगम्बर (परमहंस) भिक्षु को अपनी प्रशंसा-निन्दा अथवा आदर-अनादर से सरोकार ही क्या? आगे “नारदपरिव्राजकरोपनिषत्” में भी देखिये—
यथाविधिऋचेज्जातरूपधरो भूत्वा....जातरूपधरऋचेदात्मानमन्विच्छेद्यथा-
जातरूपधरो निर्द्वन्द्वो निष्परिग्रहस्तत्त्वब्रह्ममार्गो सम्यक् सम्पन्नः
८६-तृतीयोपदेशः।^२

“तुरीयः परमो हसः साक्षात्नारायणो यतिः। एकरात्र वसेत् ग्रामे नगरे पञ्चरात्रकम्
।।१४।। वर्साभ्योऽन्यत्र वर्षासु मासांश्च चतुरो वसेत् ।मुनिः कौपीनवासाः
स्यान्नग्नो वा ध्यानतत्परः ।३२।जातरूपधरो भूत्वा....दिगम्बरः
चतुर्थोपदेशः।”^३

इन उल्लेखों में भी परिव्राजक को नग्न होने का तथा वर्षा ऋतु में एक स्थान में रहने का विधान है। “मुनि कौपीनवासा” आदि वाक्य में छोटे प्रकार के सारे ही परिव्राजकों का मुनि ‘शब्द’ से ग्रहण कर लिया गया है इसलिये उनके सम्बन्ध में वर्णन कर दिया कि चाहे जिस प्रकार का मुनि अर्थात् प्रथम अवस्था का अथवा आगे की अवस्थाओं का। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि मुनि वस्त्र भी पहिन सकता है और नग्न भी रह सकता है, जिससे कि नग्नता पर आपत्ति की जा सके। यह पहले ही परिव्राजकों के षड्भेदों में दिखाया जा चुका है कि उत्कृष्ट प्रकार के परिव्राजक नग्न ही रहते हैं और वह श्रेष्ठतम फल को भी पाते हैं, जैसे कि कहा है—

आतुरो जीवतिचेत्क्रमसन्यासः कर्तव्यः।.....आतुरकुटीचकयोर्भूलोक-
भुवर्लोकौ। वहूदकस्य स्वर्गलोकः।

हसस्य तपोलोकः। परमहसस्य सत्यलोकः। तुरीयातीतावधूतयोः स्वस्मन्येव
कैवल्य स्वरूपानुसंधानेन भ्रमर-क्रीटन्यायवत्।^४

अर्थात्—“आतुर यानि ससारी मनुष्य का अन्तिम परिणाम (निष्ठा) भूलोक है, कुटीचक सन्यासी का भुवर्लोक, स्वर्गलोक हस सन्यासी का अन्तिम परिणाम है, परमहस के लिये वही सत्यलोक है और कैवल्य तुरीयातीत और अवधूत का परिणाम है।”

अब यदि इन सन्यासियों में वस्त्र-परिधान और दिगम्बरत्व का तात्त्विक भेद न होता तो उनके परिणाम में इतना गहरा अन्तर नहीं हो सकता। दिगम्बर मुनि ही वास्तविक योगी है और वही कैवल्य-पद का अधिकारी है। इसीलिये उसे ‘साक्षात्

१ ईशाद्य., पृ. १५०

२ ईशाद्य., पृ. २६७-२६८

३ ईशाद्य., पृ. २६८-२६९

४. ईशाद्य., पृ. ४१५। सन्यासोपनिषत् ५९।

नारायण' कहा गया है। 'नारद परिव्राजकोपनिषद्' मे आगे और भी उल्लेख निम्न प्रकार है-

“ब्रह्मचर्येण संन्यस्य सन्यासाज्जातरूपधरो वैराग्यसन्यासी।”^१

“तुरीयातीतो गोमुखः फलाहारी। अत्राहारी चेद् गृहत्रये देहमात्रावशिष्यो दिगम्बरः कुण्ठपवच्छरीरवृत्तिकः। अवधूतस्त्वनियमोऽभिशाप्तपतितवर्जनपूर्वक सर्ववर्णेष्वजगरवृत्त्याहारपरः स्वरूपानुसंधानपर परमहंसादित्रयाणां न कटिसूत्रं न कौपीनं न वस्त्रं न कमण्डलुर्न दण्डः सार्ववर्णकभैक्षाटनपरत्वं जातरूपधरत्व विधिः...। सर्वं परित्यज्य तत्प्रसक्त मनोदण्ड करपात्र दिगम्बर दृष्ट्वा परिव्रजेद्भिक्षुः ॥११॥अभय सर्वभूतेभ्यो दत्त्वा चरति यो मुनिः। न तस्य सर्वभूतेभ्यो भयमुत्पद्यते क्वचित्॥१६॥..... आशानिवृत्तो भूत्वा आशाम्बरधरो भूत्वा सर्वदा मनोवाक्कायकर्माभिः सर्वससारमुत्सृज्य प्रपञ्चाचाङ् मुखः स्वरूपानुसन्धानेन भ्रमरकीटन्यायेन मुक्तो भवतीत्युपनिषद् ॥ पञ्चमोपदेशः।”

दिगम्बर परमहसस्य एककौपीन वा तुरीयातीतावधूतयोथाजातरूपधरत्व हस-परमहसयोरजिन न त्वन्येषाम् .. सप्तमोपदेशः।^२

वैराग्य सन्यासी का भेद एक अन्य प्रकार से किया गया है। इस प्रकार से परिव्राजक सन्यासियों के चार भेद किये गए हैं- (१) वैराग्य सन्यासी, (२) ज्ञान सन्यासी, (३) ज्ञान वैराग्य सन्यासी और (४) कर्म सन्यासी। इनमे से ज्ञान वैराग्य सन्यासी को भी नग्न होना पड़ता है।^३

“भिक्षुकोपनिषद्” मे भी लिखा है-

अथ जातरूपधरा निर्द्वन्द्वा निष्परिग्रहाः शुक्लध्यानपरायणा आत्मनिष्ठाः प्राणसधारणार्थं यथोक्तकाले भैक्षमाचरन्तः शून्यागारदेवगृहतृणकूटवल्मीकवृक्षमूलकुलाल-शालाग्निहोत्र-शालानदी-पुलिनगिरिकन्दर-कुहर-कोटर-निर्झरस्थण्डिले तत्र ब्रह्मार्गो सम्यक्सपन्नाः शुद्धमानसाः परमहसाचरणेन सन्यासेन देहत्याग कुर्वन्ति ते परमहसा नामेत्युपनिषत्।^४

‘तुरीयातीतोपनिषद्’ मे उल्लेख इस प्रकार है-

“सन्यस्य दिगम्बरो भूत्वा विवर्णजीर्णवल्कलाजिनपरिग्रहमपि सत्यज्य तद् ध्वममन्त्रवदाचरन्क्षौराभ्यगस्तनानोर्ध्वपुण्ड्रदिक विहाय लौकिकवैदिकमप्युपसहत्य

१ ईशाद्य , पृ २७१।

२ ईशाद्य , पृ २७२।

३ क्रमेण सर्वमन्यस्य सर्वमनुभूय ज्ञानवैराग्याभ्या स्वरूपानुसंधानेन देहमात्राविशिष्ट सन्यस्य जातरूपधरो भवति स ज्ञानवैराग्यसन्यासी।

- नारदपरिव्राजकोपनिषद् १ ॥५॥ तथा मन्यासोपनिषद्।

४. ईशाद्य , पृ ३६८।

सर्वत्र पुण्यापुण्यवर्जितो ज्ञानाज्ञानमपि विहाय शीतोष्णसुखदुःखमानावमान निर्जित्य
वासनात्रयपूर्वक निन्दानिन्दागर्वमत्सरदम्भदर्पद्वेषक्रामक्रोधलोभमोह-
हर्षामर्षासूयात्मसरक्षणादिकं दग्ध्वा...इत्यादि।^१

‘संन्यासोपनिषद्’ मे और भी उल्लेख इस प्रकार है-

वैराग्य-संन्यासी, ज्ञान-संन्यासी, ज्ञान-वैराग्य-संन्यासी, कर्मसंन्यासीति
चतुर्विध्यमुपागतः। तद्यथेति दृष्टानुश्रविकविषयवैतृष्ण्यमेत्य
प्राक्पुण्यकर्मविशेषात्संन्यस्तः स वैराग्यसंन्यासी। (.....) क्रमेण सर्वमध्यस्य
सर्वमनुभूय ज्ञानवैराग्याभ्यां स्वरूपानुसंधानेन देहमात्रावशिष्टः संन्यस्य जातरूपधरो
भवति स ज्ञानवैराग्यसंन्यासी।^२

‘परमहंसपरिव्राजकोपनिषद्’ मे भी दिगम्बर मुनियों का उल्लेख है-

“शिरखामुत्कृष्य यज्ञोपवीतं छित्वा वस्त्रमपि भूमौ चाप्सु वा विसृज्य ऊं
भूः स्वाहा ऊं भुवः स्वाहा स्वाहा ऊं सुवः स्वाहेत्या तेन जातरूपधरो भूत्वा स्वं रूपं
ध्यायन्पुनः पृथक् प्रणव्याहृतिपूर्वकं मनसा वचसापि संन्यस्तं मया....।

यदालवुद्धिर्भवेत्तदा कुटीचको वा वहूदको वा हसो वा परमहसो वा
तत्रमन्त्रपूर्वक कटिसूत्र कौपीन दण्ड कमण्डलू सर्वमप्सु विसृज्याथ
जातरूपधरश्चरेत्।^३

‘याज्ञवल्क्योपनिषद्’ मे दिगम्बर साधु का उल्लेख करके उसे परमेश्वर होता
वताया है, जैसे कि जैनो की मान्यता है-

यथा जातरूपधरा निर्द्वन्द्वा निष्परिग्रहास्तत्त्वब्रह्मार्गं सम्यक् संपन्ना-
शुद्धमानसाः प्राणसधारणार्थं यथोक्तकाले विमुक्तो भैक्षमाचरन्नुदरपात्रेण लाभालाभौ
समो भूत्वा करपात्रेण मा कमण्डलूदकयो भैक्षमाचरन्नुदरमात्रसंग्रहः।आशाम्बरो न
नमस्कारो न दारपुत्राभिलाषी लक्ष्यालक्षचनिर्वर्तकः परिव्राट् परमेश्वरो भवति।^४

‘दत्तात्रेयोपनिषद्’ मे भी है-

दत्तात्रेय हरे कृष्ण उन्मत्तानन्द दायक। दिगम्बर मुने बालपिशाच ज्ञानसागर।^५

१ ईशाद्य., पृ. ४१०।

२. ईशाद्य., पृ. ४१२।

३. ईशाद्य., पृ. ४१८-४१९।

४. ईशाद्य., पृ. ५२४।

५. ईशाद्य., पृ. ५४२।

‘भिक्षुकोपनिषद्’ आदि में सर्वर्तक, आरुणी, श्वेतकेतु, जडभग्न द्वात्रेय, शुक्र, वामदेव, हारीतिकी आदि को दिगम्बर साधु बताया है। “याज्ञवल्क्योपनिषद्” में इनके अतिरिक्त दुर्वासा, ऋभु, निदाघ को भी तूरियातीत परमहंस बताया है।^१ इस प्रकार उपनिषदों के अनुसार दिगम्बर साधुओं का होना सिद्ध है।

किन्तु यह बात नहीं है कि मात्र उपनिषदों में ही दिगम्बरत्व का विधान हो, बल्कि वेदों में भी साधु की नग्नता का साधारण सा उल्लेख मिलता है। देखिये ‘यजुर्वेद’ अ. १९, मंत्र १४ मे^२

“आतिथ्यरूप मासरम् महावीरस्य नग्नहुः।

रूपमुपसदामेतस्त्रिलो रात्री सुरासुता।।

अर्थ- (आतिथ्यरूप) अतिथि के भाव (मासर) महीने तक रहने वाले (महावीरस्य) पराक्रमशील व्यक्ति के (नग्नहुः) नग्नरूप की उपासना करो जिससे (एतत्) ये (तिस्त्रो) तीनों (रात्रीः) मिथ्या ज्ञान, दर्शन और चरित्ररूपी (सुर) मद्य (असुता) नष्ट होती है।

इस मन्त्र का देवता अतिथि है। इसलिये यह मन्त्र अतिथियों के सम्बन्ध में ही लग सकता है, क्योंकि वैदिक देवता का मतलब वाच्य है, जैसा कि निरुक्तकार का भाव है-

“घाते नोच्यते सा देवता ।” इसके अतिरिक्त ‘अथर्ववेद’ के पन्द्रहवें अध्याय में जिन ब्राह्मण और महाब्राह्मण का उल्लेख है, उनमें महाब्राह्मण दिगम्बर साधु के अनुरूप है। किन्तु यह ब्राह्मण एक वेदवाह्यसंप्रदाय था, जो बहुत कुछ निर्ग्रथ संप्रदाय से मिलता-जुलता था। बल्कि यू कहना चाहिये कि वह जैन-मुनि और जैन तीर्थंकर का ही द्योतक है।^३ इस अवस्था में यह मान्यता और भी पुष्ट होती है कि जैन तीर्थंकर ऋषभदेव द्वारा दिगम्बरत्व का प्रतिपादन सर्वप्रथम हुआ था और जब उसका प्राबल्य बढ़ गया और लोगो को समझ पड़ गया कि परमोच्च पद पाने के लिए दिगम्बरत्व आवश्यक है तो उन्होने उसे अपने शास्त्रों में भी स्थान दे दिया। यही कारण है कि वेद में भी इसका उल्लेख सामान्य रूप से मिल जाता है।

अब हिन्दू पुराणादि ग्रंथों में जो दिगम्बर साधुओं का वर्णन मिलता है, वह भी देख लेना उचित है। श्री भागवत पुराण में ऋषभ अवतार के सम्बन्ध में कहा गया है-

वर्हिषी तस्मिन्नेव विष्णुभगवान् परमर्षिभिः प्रसादतो नाभेः प्रियचिकीर्षया तदवरोधायने मरुदेभ्यां धर्मान् दर्शयतु कामो वातरशनानां श्रमणानां ऋषीणामूर्धा मन्थिना शुक्लया तनु वावततार।

१ IHQ, III 259-260

२ मालूम होता है कि इस मंत्र द्वारा वेदकार ने जैन तीर्थंकर महावीर के आदर्श को ग्रहण किया है। दूसरे धर्मों के आदर्श को इस तरह ग्रहण करने के उल्लेख मिलते हैं।

IHQ, III, 472-485।

३ देखो भषा, प्रस्तावना, पृ ३२-४९।

अर्थ—“हे राजन्! परीक्षित वा यज्ञ मे परम ऋषियो करके प्रसन्न हो नाभि के प्रिय करने की इच्छा से वाके अन्तःपुर में मरुदेवी में धर्म दिखायवे की कामना करके दिगम्बर रहिवेवारे तपस्वी ज्ञानी नैष्ठिक ब्रह्मचारी ऊर्ध्वरेता ऋषियो को उपदेश देने को शुक्लवर्ण की देह धार श्री ऋषभदेव नाम का (विष्णु ने) अवतार लिया।”^१

“लिंग पुराण” (अ. ४७, पृ. ६८) में भी नग्न साधु का उल्लेख है^२—

“सर्वात्मनात्मनिस्थाप्य परमात्मानमौश्वर।

नग्नो जटो निराहारो चीरीध्वांतगतो हि सः॥२५॥

“स्कंधपुराण—प्रभासखंड” (अ. १६, पृ. २२१) शिव को दिगम्बर लिखा है^३—

“वामनोपि ततश्चक्रे तत्र तीर्थावगाहनम्।

याद्गूपः शिवो दिष्टः सूर्यबिम्बे दिगम्बरः॥१४॥

श्री भर्तृहरि जी ‘वैराग्यशतवर्षे’ कहते हैं^४—

‘एकाकी निःस्पृहः शान्तः पाणिपात्रो दिगम्बरः।

कदा शम्भो भविष्यामि कर्मनिर्मलनक्षमः॥५८॥

अर्थ—“हे शम्भो! मैं अकेला, इच्छारहित, शांत, पाणिपात्र और दिगम्बर होकर कर्मों का नाश कर सकूंगा।” वह और भी कहते हैं^५—

अशीमहि वय भिक्षामाशावासो वसीमहि।

शयीमहि महीपृष्ठे कुर्वीमहि किमीश्वरैः॥१०॥

अर्थ— अब हम भिक्षा ही करके भोजन करेंगे, दिशा के ही वस्त्र धारण करेंगे अर्थात् नग्न रहेंगे और भूमि पर ही शयन करेंगे। फिर भला धनवानो से हमें क्या मतलब?

सातवीं शताब्दी में जब चीनी यात्री ह्वेनसांग बनारस पहुंचा तो उसने वहाँ हिन्दूओ के बहुत से नग्रे साधु देखे। वह लिखता है कि “महेश्वर भक्त साधु बालो को बांधकर जटा बनाते हैं तथा वस्त्र परित्याग करके दिगम्बर रहते हैं और शरीर में भस्म का लेप करते हैं। ये बड़े तपस्वी हैं।” इन्हीं को परमहंस परिव्राजक कहना ठीक है। किन्तु ह्वेनसांग से बहुत पहले ईस्वी पूर्व तीसरी शताब्दी में जब सिकन्दर महान् ने भारत पर आक्रमण किया था, तब भी नग्रे हिन्दू साधु यहाँ मौजूद थे।

अरस्तु का भतीजा स्यडो कल्लिस्थेनस (Pseudo Kallisthenes) सिकन्दर महान् के साथ यहाँ आया था और वह बताता है कि “ब्राह्मणो का श्रमणो की

१. वेजै पृ ३।
२. वेजै. पृ ९।
३. वेजै पृ ३४।
४. वेजै पृ. ४६।
५. वेजै पृ ४७।
६. हुभा पृ ३२०।

तरह कोई सघ नहीं है। उनके साधु प्रकृति की अवस्था में (State of nature) नग्न नदी किनारे रहते हैं और नग्न ही घूमते हैं। (Go about naked) उनके पास न चौपाहे हैं, न हल है, न लोहा-लगड़ है, न घर है, न आग है, न रोटी है, न सुरा है - गर्ज यह कि उनके पास भ्रम और आनन्द का कोई सामान नहीं है। इन साधुओं की स्त्रियाँ गंगा की दूसरी ओर रहती हैं, जिनके पास जुलाई और अगस्त में वे जाते हैं। वैसे जंगल में रहकर वे वनफल खाते हैं।”^१

सन् ८५१ में अरब देश से सुलेमान सौदागर भारत आया था। उसने यहाँ एक ऐसे नग्न हिन्दू योगी को देखा था जो सोलह वर्ष तक एक आसन से स्थित था।^२

बादशाह और गजेब के जमाने में फ्रांस से आये हुए डा. बर्नियर ने भी हिन्दुओं के परमहंस (नग्न) सन्यासियों को देखा था। वह इन्हे ‘जोगी’ कहता है और इनके विषय में लिखता है-

“I allude particularly to the people called “Jaugis” a name which signifies “united to God” Numbers are seen, day and night, seated or laying on ashes entirely naked, Frequently under the large trees near talabs or tanks of water or in the galleries round the ‘Deuras’ or idol temples Some have hair hanging down to the calf of the leg, twisted and entangled into Knots, like the coat of our shaggy dogs I have seen several who hold one and some who hold both arms, perpetually lifted up above the head, the nails of their hands being twisted and longer than half my little finger, with which I measured them Their arms are as small and thin as the arms of persons who die in a decline, because in so forced and unnatural a position they receive not sufficient nourishment nor can they be lowered so as to supply the mouth with food, the muscles having become contracted and the articulation dry and stiff Novices wait upon these fanatics and pay them the utmost respect, as persons endowed with extraordinary sanctity No ‘fury’ in the infernal regions can be conceived more horrible than the ‘Jaugise’ with their naked and black skin, long, hair spindle arms, long twisted nails and fixed in the posture which I have mentioned”

1 AI, p 181

2 Elliot, I, p-4

3 Bernier, p.316.

भाव यही है कि बहुत से ऐसे जोगी थे जो तालाब अथवा मंदिरों में नंगे रात-दिन रहते थे। उनके बाल लम्बे-लम्बे थे। उनमें से कोई अपनी बाहें ऊपर उठाये रहते थे। नाखून उनके मुड़कर दूभर हो गये थे जो मेरी छोटी अंगुली के आधे के बराबर थे। सूखकर वे लकड़ी हो गये थे। उन्हें खिलाना भी मुश्किल था। क्योंकि उनकी नसें तन गयीं थीं। भक्तजन इन नागों की सेवा करते हैं और इनकी बड़ी विनय करते हैं। वे इन जोगियों से पवित्र मिट्टी दूसरे को नहीं समझते और इनके ब्रूष से भी वे डब डरते हैं। इन जोगियों की नंगी और काली चमड़ी है, लम्बे बाल हैं, सूखी बाहें हैं, लम्बे मुड़े हुए नाखून हैं और वे एक जगह पर ही उस आसन में जमे रहते हैं, जिसका मैंने उल्लेख किया है। यह हठयोग की पराक्रान्ता है। परमहंस होकर वह यह न करते तो करते भी क्या?

सन् १६०३ ई. में पिटर डेल्ला वॉल्ला नामक यात्री आया था। उसने अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे और शिवालो में अनेक नागा माधु देखे थे, जिनका लोग बड़ी विनय करते थे।^१

आज भी प्रयाग में कुम्भ के मले के अवसर पर हजारों नागा संन्यासी वहाँ देखने का मिलते हैं। वे कनार बांधकर शरह-आम नंगे निकलते हैं।

इस प्रकार हिन्दु शास्त्रों और यात्रियों का साक्षियों से हिन्दु धर्म में दिगम्बरत्व का महत्व स्पष्ट हो जाता है। दिगम्बर माधु हिन्दुओं के लिये भी पूज्य पुरुष हैं।

१. पुरातत्व, वर्ष २, अंक ४, पृ. ४४०।

इस्लाम और दिगम्बरत्व

"I am no apostle of new doctrines" said Muhammad "neither know I what will be done with me or you". Koran, XLVI

पैगम्बर हजरत मुहम्मद ने खुद फरमाया है कि "मैं किन्हीं नये सिद्धान्तों का उपदेशक नहीं हूँ और मुझे यह नहीं मालूम कि मेरे या तुम्हारे साथ क्या होगा ?" सत्य का उपासक और कह ही क्या सकता है ? उसे तो सत्य को गुमराह भाइयों तक पहुँचाना पड़ता है। मुहम्मद साहब को अरब के असभ्य लोगों में सत्य का प्रकाश फैलाना था। वह लोग ऐसे पात्र न थे कि एकदम उन्हें दर्जे का सिद्धान्त उनको सिखाया जाता। उस पर भी हजरत मुहम्मद ने उनको स्पष्ट शिक्षा दी कि—

'The love of the world is the root of all evil'

'The world is as a prison and as a famine to Muslims, and when they leave it you may say they leave famine and a prison'

(Sayings of Mohammad)

अर्थात्— "ससार का प्रेम ही सारे पाप की जड़ है। ससार मुसलमान के लिए एक कैदखाना और कहत के समान है और जब वे इसको छोड़ देते हैं तब तुम कह सकते हो कि उन्होंने कहत और कैदखाने को छोड़ दिया।" त्याग और वैराग्य का इससे बढ़िया उपदेश और हो भी क्या सकता है ? हजरत मुहम्मद ने स्वयं उसके अनुसार अपना जीवन बनाने का यथासभव प्रयत्न किया था। उस पर भी उनके कम से कम वस्त्रों का परिधान और हाथ की अगूठी उनकी नमाज में बाधक हुई थी।^१

किन्तु यह उनके लिये इस्लाम के उस जन्मकाल में सभव नहीं था कि वह खुद नग्न होकर त्याग और वैराग्य—तर्क दुनिया का श्रेष्ठतम उदाहरण उपस्थित करते। यह कार्य उनके बाद हुये इस्लाम के सूफी तत्त्ववेत्ताओं के भाग में आया। उन्होंने 'तर्क' अथवा त्याग धर्म का उपदेश स्पष्ट शब्दों में यूँ दिया—

"To abandon the world, its comforts and dress, all things now and to come, —conformably with the Hadices of the Prophet"^२

अर्थात्— "दुनिया का सम्बन्ध त्याग देना—तर्क कर देना—उसकी आशाइशों और पोशाक—सब ही चीजों को अब की और आगे की—पैगम्बर साहब की हदीस के मुताबिक।"

१ K K, p 738

२ Religious Attitude & Life in Islam, p 298 & K K 793.

इस उपदेश के अनुसार इस्लाम में त्याग और वैराग्य को विशेष स्थान मिला। उसमें ऐसे दरवेश हुये जो दिगम्बरत्व के हिमायती थे और तुर्किस्तान में 'अब्दल'(Abdal), नामक दरवेश मादरजात नगे रहकर अपनी साधना में ली रहते बताये गये हैं।^१ इस्लाम के महान् सूफी तत्वेत्ता और सुप्रसिद्ध 'मनस्वी' नामक ग्रन्थ के रचयिता श्री जलालुद्दीन रुमी दिगम्बरत्व का खुला उपदेश निम्न प्रकार देते हैं—

१. "गुफ्त मस्त ऐ महतव बगुजार रब—अज बिरहना के तवां बुरदन गरवा।"
(जिल्द २ सफा २६२)

२. "जामा पोशांरा नजर परगाज रास्त—जामै अरियाँ रा तजल्ली जेवर अस्ता।"
(जिल्द २ सफा ३८२)

३. "याज अरियानान बयकसू बाज रव—या चूँ ईशां फारिग व बेजामा शव!"

४. "वरनमी तानी कि कुल अरियाँ शबी—जामा कम कुन ता रह औरत रवी!"
(जिल्द २ सफा ३८३)^२

इनका उर्दू में अनुवाद 'इल्हामे मन्जूम' नामक पुस्तक में इस प्रकार दिया हुआ है—

१. मस्त बोला, महतव, कर काम जा, होगा क्या नगे से तू अहदे वर आ।

२. है नजर धोबी पै जामै—पोश क्री है, तजल्ली जेवर अरियाँ तनी!!

३. या बिरहने से हो यकसू वाकई, या हो उनकी तरह बेजामै अखी!

४. मुतलकन अरियाँ जो हो सकता नहीं, कपड़े कम यह है कि औसत के करी!!

भाव स्पष्ट है कोई तार्किक मस्त नगे दरवेश से आ उलझा। उसने सीधे से कह दिया कि जा अपना काम कर, तू नगे के सामने टिक नहीं सकता। वस्त्रधारी को हमेशा धोबी क्री फिकर लगी रहती है, किन्तु नगे तन की शोभा दैवी प्रकाश है। बस, या तो तू नगे दरवेशो से कोई सरोकार न रख अथवा उनकी तरह आजाद और नगा हो जा। और अगर तू एकदम दूसरे कपड़े नहीं उतार सकता तो कम से कम कपड़े पहन और मध्यमार्ग को ग्रहण कर। क्या अच्छा उपदेश है। एक दिगम्बर जैन साधु भी तो यही उपदेश देता है। इससे दिगम्बरत्व का इस्लाम से सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है।

१ "The higher saints of Islam, called 'Abdals' generally went about perfectly naked, as described by Miss Lucy M Garnet in her excellent account of the lives of Muslim Dervishes, entitled "Mysticism & Magic in Turkey" N J, p 10

२ जिल्द और पृष्ठ के नम्बर "मन्स्वी" के उर्दू अनुवाद "इल्हामे मन्जूम" के हैं।

इस्लाम के इस उपदेश के अनुरूप सैकड़ों मुसलमान फकीरो ने दिगम्बर वेष को गतकाल मे धारण किया था। उनमें अबुलकासिम गिलानी^१ और सरमद शहीद उल्लेखनीय हैं।

सरमद बादशाह औरगजेब के समय में दिल्ली से होकर गुजरा है और उसके हजारों नगे शिष्य भारत भर में बिखरे पड़े थे। वह मूल में कज़हान (अरमेनिया) का रहने वाला एक ईसाई व्यापारी था। विज्ञान और विद्या का भी वह विद्वान था। अरबी अच्छी खासी जनता था और व्यापार के निमित्त भारत में आया था। ठट्टा (सिंध) में एक हिन्दू लड़के के इशक में पड़कर मजून बन गया।^२ तदोपरांत इस्लाम के सूफ़ी दरवेशों की संगति में पड़कर मुसलमान हो गया। मस्त नगा वह शहरों और गलियों में फिरता था। वह अध्यात्मवाद का प्रचारक था। धूमता-धामता वह दिल्ली जा डटा। शाहजहाँ का वह अन्त समय था। दाराशिकोह, शाहजहाँ बादशाह का बड़ा लड़का, उसका भक्त हो गया। सरमद आनन्द से अपने मत का प्रचार दिल्ली में करता रहा। उस समय फ्रांस से आये हुए डा. बर्नियर ने खुद अपनी आँखों से उसे नगा दिल्ली की गलियों में घूमते देखा था।^३ किन्तु जब शाहजहाँ और दारा को मारकर औरगजेब बादशाह हुआ तो सरमद की आजादी में भी अडगा पड़ गया। एक मुल्ला ने उसकी नग्नता के अपराध में उसे फासी पर चढ़ाने की सलाह औरगजेब को दी, किन्तु औरगजेब ने नग्नता को इस दण्ड की वस्तु न समझा^४ और सरमद से कपड़े पहनने की दरखास्त की। इसके उत्तर में सरमद ने कहा-

“ऑकस कि तुरा कुलाह सुल्तानी दाद,
मारा हम ओ अस्बाव परे शानी दाद,
पोशानीद लबास हरकरा ऐवे दीद,
बे ऐबा रा लबास अर्यानी दाद।”

यानि “जिसने तुमको बादशाही ताज दिया, उसी ने हमको पेरशानी का सामान दिया। जिस किसी में कोई ऐव पाया, उसको लिबास पहनाया और जिनमें ऐव न पाये उनको नगेपन का लिबास दिया।”

१ K K, p 739 and N.J, pp 8-9

२ J G, XX PP 158-159

३ Bernier remarks 'I was for a long time disgusted with a celebrated Fakire named Sarmet. Who paraded the streets of Delhi as naked as when he came into the world etc.' (Berniers Travels in the Mogul Empire p 317)

४ Emperor told the Ulema that 'Mere nudity cannot be a reason of execution - J G XX, p 158

बादशाह इस रुवाई को मुनकर चुप हो गया, लेकिन सरमद उसके क्रोध से बच न पाया। अब के सरमद फिर अपगधी बनाकर लाया गया। अपगध सिर्फ यह था कि वह 'कलमा' आधा पढ़ता है जिसके माने होते हैं कि 'अंदे खुदा नहीं है।' इस अपगध का दण्ड उसे फांसी मिला और वह वेदान्त की बातें करता हुआ शहीद हो गया। उसके फांसी दिये जाने में एक कारण यह भी था कि वह दारा का दोस्त था।^१

सरमद की तरह न जाने कितने नंगे मुसलमान दरवेश हो गुजरे हैं। बादशाह ने उसे मात्र नंगे रहने के कारण सजा न दी, यह इस बात का द्योतक है कि वह गनना को बुरी चीज नहीं समझता था और सचमुच उस समय भारत में हजारों नंगे फकीर थे। ये दरवेश अपने नंगे तन में भारी-भारी जर्जर लपेट का बड़े लम्बे-लम्बे तीर्थाटन किया करते थे।^२

सारांशतः इस्लाम मजहब में दिगम्बगन्व साधु पद का चिह्न रत्ना है और उम्कं अमली शकल भी हजारों मुसलमानों ने दी है और चूंकि हजरत मुहम्मद किसी नये मिदान्त के प्रचार का दावा नहीं करते, इसलिए कहना होगा कि ऋषिभारत में प्रकट हुई दिगम्बगन्व-गंगा की एक धारा को इस्लाम के सूफ़ी दरवेशों ने भी अपना लिया था।

१. जैम., पृ. ४।

J.G., Vol XX p 159 "There is no God" said Sarmad omitting "but, Allah and Muhammad is His apostle."

२. "Among the vast number and endless variety of Fakires or Dervishes.. some carried a club like to Hercules, others had a dry & rough tiger-skin thrown over their shoulders . Several of these Fakires take long pilgrimages, not only naked, but laden with heavy iron chain such as are put about the legs of elephants" -Bernier.,p 317

ईसाई मज़हब और दिगम्बर साधु

“And he stripped his clothes also, and prophesied before Samuel in like manner, and lay down naked all that day and all that night Wherefore they said, is Saul also among the Prophets?”

—Samuel XIX, 24

“At the same time spoke the Lord, by Isaiah the son of Amoz, saying, ‘Go and loose the sackcloth from off the loins, and put off thy shoe from thy foot And he did so, walking naked and bare foot.’”

—Isaiah XX, 2

ईसाई मज़हब में भी दिगम्बर का महत्व भुलाया नहीं गया है, बल्कि बड़े मार्के के शब्दों में उसका वहाँ प्रतिपादन हुआ मिलता है। इसका एक कारण है। जिस महानुभाव द्वारा ईसाई धर्म का प्रतिपादन हुआ था वह जैन श्रमणों के निकट शिक्षा पा चुका था।^१ उसने जैन धर्म की शिक्षा को ही अलकृत-भाषा में पाश्चात्य देशों में प्रचलित कर दिया। इस अवस्था में ईसाई मज़हब दिगम्बरत्व के सिद्धान्त से खाली नहीं रह सकता और सचमुच बाइबिल में स्पष्ट कहा गया है कि—

“और उसने अपने वस्त्र उतार डाले और सैमुयल के समक्ष ऐसी ही घोषणा की और उस सारे दिन तथा सारी रात वह नगा रहा। इस पर उन्होंने कहा, क्या साल भी पैगम्बरों में से है?”—सैमुयल १९/२४

उसी समय प्रभु ने अमोज के पुत्र ईसाईया से कहा— जा और अपने वस्त्र उतार डाल और अपने पैरों से जूते निकाल डाल, और उसने यही किया नगा और नंगे पैरों वह विचरने लगा।— ईसाय्या २०/२

इन उद्धरणों से यह सिद्ध है कि बाइबिल भी मुमुक्षु को दिगम्बर मुनि हो जाने का उपदेश देती है और कितने ही ईसाई साधु दिगम्बर वेष में रह भी चुके हैं। ईसाईयों के इन नंगे साधुओं में एक सेन्टमेरी (St. Marry of Egypt.) नामक साध्वी भी थी। यह मिश्र देश की सुन्दर स्त्री थी, किन्तु इसने भी कपड़े छोड़कर नग्न-वेष में ही सर्वत्र विहार किया था।^२

१ विक्रो, भा ३, पृ १२८।

२ The History of European Morals, ch 4 & N.J., p 6.

यहूदी (Jews) लोगो की प्रसिद्ध पुस्तक "The Ascension of Isaiah" (p 32) में लिखा है—

"(Those) who believe in the ascension into heaven withdrew settled on the mountain...

—They were all prophets (Saints) and they had nothing with them and were naked." ¹

अर्थात्—वह जो मुक्ति की प्राप्ति में श्रद्धा रखते थे एकान्त में पर्वत पर जा जमे।—वे सब सन्त थे और उनके पास कुछ नहीं था और वे नग्न थे।

अपॉसल पीटर ने नग्न रहने की आवश्यकता और विशेषता को निम्न शब्दों में बड़े अच्छे ढंग पर "Clementine Homilies" में दर्शा दिया है—

"For we, who have chosen the future things, in so far as we possess more goods than these, whether they be clothings, or .. any other thing, possess sins, because we ought not to have anything. To all of us possessions are sins. The deprivation of these, in whatever way it may take place is the removal of sins" ²

अर्थात्—क्योंकि हम जिन्होंने भविष्य की चीजों को चुन लिया है, यहाँ तक कि हम उनसे ज्यादा सामान रखते हैं, चाहे वे फिर कपड़े—लते हो या दूसरी कोई चीज़, पाप को रखे हुये हैं, क्योंकि हमें कुछ भी अपने पास नहीं रखना चाहिये। हम सबके लिये परिग्रह पाप है। जैसे भी हो वैसे इनका त्याग करना पापों को हटाना है।

दिगम्बरत्व की आवश्यकता पाप से मुक्ति पाने के लिये आवश्यक ही है। ईसाई ग्रंथकार ने इसके महत्व को खूब दर्शा दिया है। यही वजह है कि ईसाई मज़हब के मानने वाले भी सैकड़ों दिगम्बर साधु हो गुजरे हैं।

१. N J., p 6

२ Ante Nicene Christian Library, XVII, 240 & N J , p 7

दिगम्बर जैन मुनि

“जधजादरुवजाद उप्पाडिद केसमसुग सुद्ध।
रहिद हिसादीदो अप्पाडिकम्म हवदि लिगा।।५।।
मुच्छरभविजुत्त जुत्त उवजोग जोग सुद्धीहि।
लिग ण परावेक्ख अपुणभव कारण जोणह।।६।।”

—प्रवचनसार

दिगम्बर जैन मुनि के लिये जैन शास्त्रों में लिखा गया है कि उनका लिंग अथवा वेश यथाजातरूप नग्न हैं— सिर और दाढ़ी केश उन्हें नहीं रखने होते। वे इन स्थानों के बालों को हाथ से उखाड़ कर फेक देते हैं—यह उनकी केश लुञ्चन क्रिया है। इसके अतिरिक्त दिगम्बर जैन मुनि का वेश शुद्ध, हिंसादिरहित, श्रृ गाररहित, ममता—आरम्भ रहित, उपयोग ओर योग की शुद्धि सहित, पर द्रव्य की अपेक्षा रहित मोक्ष का कारण होता है। सारांश रूप में दिगम्बर जैन मुनि का वेष यह है, किन्तु यह इतना दुर्द्धर और गहन है कि ससार—प्रपच में फसे हुए मनुष्य के लिये यह सम्भव नहीं है कि वह एकदम इस वेश को धारण कर ले, तो फिर क्या वेश अव्यवहार्य है? जैन शास्त्र कहते हैं, ‘कदापि नहीं।’ और यह है भी ठीक क्योंकि उनमें दिगम्बरत्व को धारण करने के लिये मनुष्य को पहले से ही एक वैज्ञानिक ढग पर तैयार करके योग्य बना लिया जाता है और दिगम्बर पद में भी उसे अपने मूल उद्देश्य की सिद्धि के लिये एक वैज्ञानिक ढग पर ही जीवन व्यतीत करना होता है। जैनतर शास्त्रों में यद्यपि दिगम्बर वेश का प्रतिपादन हुआ मिलता है, किन्तु उनमें जैनधर्म जैसे वैज्ञानिक नियम—प्रवाह की कमी है और यही कारण है कि परमहंस वानप्रस्थ भी उनमें सपत्नीक मिल जाते हैं।^१ जैन धर्म के दिगम्बर साधुओं के लिये ऐसी बातें बिल्कुल असंभव हैं।

अच्छ तो, दिगम्बर वेष धारण करने के पहले जैन धर्म मुमुक्षु के लिए किन नियमों का पालन करना आवश्यक बतलाया है? जैन शास्त्रों में सचमुच इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि एक गृहस्थ एकदम छलाग मारकर दिगम्बरत्व के उन्नत

१ यूनानी लेखकों ने उनका उल्लेख किया है। देखो A I p 181

शैल पर नहीं पहुँच सकता। उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए कदम-ब-कदम आगे बढ़ना होगा। इसी क्रम के अनुरूप जैन शास्त्रों में एक गृहस्थ के लिए ग्यारह दर्जे नियत किये गये हैं। पहले दर्जे में पहुँचने पर कहीं गृहस्थ एक श्रावक कहलाने के योग्य होता है। यह दर्जे गृहस्थ की आत्मोन्नति के सूचक हैं और इनमें पहले दर्जे से दूसरे में आत्मोन्नति की विशेषता रहती है। इनका विशद वर्णन जैन ग्रंथों में जैसे 'रत्नकरण्डश्रावकाचार' में खूब मिलता है। यहाँ इतना बता देना ही काफी है कि इन दर्जों से गुजर जाने पर ही एक श्रावक दिगम्बर मुनि होने के योग्य होता है। दिगम्बर मुनि होने के लिये यह उनकी 'ट्रेनिंग' है और सचमुच प्रोषधोपवासव्रत प्रतिमा से उसे नगे रहने का अभ्यास करना प्रारम्भ कर देना होता है। मात्र पर्व-अष्टमी और चतुर्दशी के दिनों में वह अनारभी हो, घर बाहर का काम-काज छोड़कर, व्रत-उपवास करता तथा दिगम्बर होकर ध्यान में लीन होता है।^१ ग्यारहवीं प्रतिमा में पहुँचकर वह मात्र लंगोटी का परिग्रह अपने पास रहने देता है और गृहत्यागी वह इसके पहले हो जाता है।^२ ग्यारहवीं प्रतिमा का धारी वह 'ऐलक या क्षुल्लक' आदरपूर्वक विधि सहित प्रासुक भोजन, यदि गृहस्थ के यहाँ मिलता है ग्रहण कर लेता है। भोजनपात्र का रखना भी उसकी खुशी पर अवलिम्बित है। बस, यह श्रावक-पद की चरम-सीमा है। 'मुण्डकोपनिषद्' के 'मुण्डक श्रावक' इसके समतुल्य होते हैं किन्तु वहाँ वह साधु का श्रेष्ठ रूप है।^३ इसके विपरीत जैन धर्म में उसके आगे मुनि पद और है। मुनि पद में पहुँचने के लिये ऐलक-श्रावक को लाजमी तौर पर दिगम्बर-वेष धारण करना होता है और मुनि धर्म का पालन करने के लिये मूल और उत्तर गुणों का पालन करना होता है। मुनियों के मूल गुण जैन शास्त्रों में इस प्रकार बताए गए हैं—

‘पचय महव्वमाह समिदीओ पच जिणवरोद्दिट्ठा’।

पचेविदियरोहा छप्पि य आवासया लोचो ॥२॥

अच्चेल कमण्हाण खिदिसयणपदतघस्सण चेव।

ठिदिभोयणेभत्त मूल गुणा अट्ठवीसा दु ॥३॥ मूलाचारा।

अर्थात्— ‘पाँच महाव्रत (अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह), जिनवर कर उपदेशी हुई पाँच समितियाँ (ईर्या समिति, भाषासमिति, एपणा समिति, आदाननिक्षेपण समिति, मूत्रविष्ठादिक का शुद्ध भूमि में क्षेपण अर्थात् प्रतिष्ठापना समिति), पाँच इन्द्रियों का निरोध (चक्षु, कान, नाक, जीभ, स्पर्शन)—इन पाँच इन्द्रियों के विषयों का निरोध करना), छह आवश्यक (सामायिक, चतुर्विंशतिस्तव, वदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग), लोच, आचेलकय,

१. भगवतु., पृ २०५ तथा बौद्धों के 'अगुचर निकाय' में भी इसका उल्लेख है।

२. वीर, वर्ष ८, पृ. २५१-२५५।

अस्नान, पृथ्वीशयन, अदतघर्षण, स्थिति भोजन, एक भक्त- ये जैन साधुओं के अट्ठाइस मूल गुण हैं।”

संक्षेप में दिगम्बर मुनि के इन अट्ठाइस मूल गुणों का विवेचनात्मक वर्णन यह है-

(१) अहिंसा महाव्रत- पूर्णतः मन-वचन-कर्मपूर्वक अहिंसा धर्म का पालन करना।

(२) सत्य महाव्रत- पूर्णतः सत्य धर्म का पालन करना।

(३) अस्तेय महाव्रत- अस्तेय धर्म का पालन करना।

(४) ब्रह्मचर्य महाव्रत- ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना।

(५) अपरिग्रह महाव्रत- अपरिग्रह धर्म का पालन करना।

(६) ईर्या समिति- प्रयोजनवश निर्जीव मार्ग से चार हाथ जमीन देखकर चलना।

(७) भाषा समिति- पैशून्य, व्यर्थ हास्य, कठोर वचन, परनिंदा, स्वप्रशंसा, स्त्री कथा, भोजन कथा, राज कथा, चोर कथा इत्यादि वार्ता छोड़कर मात्र स्वपरकल्याणक वचन बोलना।

(८) एषण समिति- उदमादि छियालीस दोषों से रहित, कृतिकारित नौ विकल्पों से रहित, भोजन में रागद्वेषरहित- समभाव से- बिना निमंत्रण स्वीकार करे, भिक्षा-वेला पर दातार द्वारा पड़गाहने पर इत्यादि रूप भोजन करना।

(९) आदाननिक्षेपण समिति- ज्ञानोपकरणादि-पुस्तकादि का यत्नपूर्वक देखभाल कर उठाना-धरना।

(१०) प्रतिष्ठापना समिति एकान्त, हरित व त्रसकायररहित, गुप्त, दूर, बिल-रहित, चौड़े, लोकनिन्दा व विरोध रहित स्थान में मल-मूत्र क्षेपण करना।

(११) चक्षुर्निरोध व्रत- सुन्दर व असुन्दर दर्शनीय वस्तुओं में राग-द्वेषादि तथा आसक्ति का त्याग।

(१२) कर्णेन्द्रिय निरोध व्रत- सात स्वर रूप जीवशब्द (गान) और वीणा आदि से उत्पन्न अजीव शब्द रागादि के निमित्त कारण है, अतः इनका न सुनना।

(१३) घ्राणेन्द्रिय निरोध व्रत- सुगन्धि और दुर्गन्धि में राग-द्वेष नहीं करना।

(१४) रसनेन्द्रिय निरोध व्रत- जिह्वालम्पटता के त्याग सहित और आकांक्षा रहित परिणामपूर्वक दातार के यहाँ मिले भोजन को ग्रहण करना।

(१५) स्पर्शनेन्द्रिय निरोध व्रत- कठोर, नरम आदि आठ प्रकार का दुःख अथवा सुख रूप स्पर्श में हर्ष- विषाद न रखना।

(१६) सामायिक- जीवन-मरण, सयोग-वियोग, मित्र-शत्रु, सुख-दुःख, भूख-प्यास आदि बाधाओं में राग-द्वेष रहित समभाव रखना,

(१७)चतुर्विंशति-स्तव- ऋषिभादि, चौबीस तीर्थकरो की मन-वचनकाय की शुद्धतापूर्वक स्तुति करना।

(१८)वन्दना- अरहतदेव, निर्ग्रन्थ गुरु और जिन शास्त्र को मन-वचन-काय की शुद्धि सहित बिना मस्तक नमाये नमस्कार करना।

(१९)प्रतिक्रमण- द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव रूप किये गये दोष को शोधना और अपने आप प्रकट करना।

(२०)प्रत्याख्यान-नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव-इन छहों में शुभ मन, वचन, काय से आगामी काल के लिये अयोग्य का त्याग करना।

(२१)कायोत्सर्ग-निश्चित क्रियारूप एक नियत काल के लिये जिन गुणों की भावना सहित देह में ममत्व को छोड़कर स्थिति होना।

(२२)केशलोच-दो, तीन या चार महीने बाद प्रतिक्रमण व उपवास सहित दिन में अपने हाथ से मस्तक, दाढ़ी, मूछ के बालों का उखाड़ना।

(२३)अचेलक-वस्त्र, चर्म, टाट, तृण आदि से शरीर को नहीं ढकना और आभूषणों से भूषित न होना।

(२४)अस्नान- स्नान-उबटन-अञ्जन-लेपन आदि का त्याग।

(२५)क्षितिशयन- जीव बाधा रहित गुप्त प्रदेश में डण्डे अथवा धनुष के समान एक करवट से सोना।

(२६)अदन्तधावन-अगुली, नख, दातून, तृण आदि से दन्त-मल को शुद्ध नहीं करना।

(२७) स्थिति भोजन-अपने हाथों को भोजनपात्र बनाकर भीत आदि के आश्रय रहित चार अगुली के अन्तर से समपाद खड़े रहकर तीन भूमियों की शुद्धता से आहार ग्रहण करना।

(२८) एक भक्त-सूर्य के उदय और अस्त काल की तीन घड़ी समय छोड़कर एक बार भोजन करना।

इस प्रकार एक मुमुक्षु दिगम्बर मुनि के श्रेष्ठपद को तब ही प्राप्त कर सकता है जब वह उपर्युक्त अट्ठाइस मूल गुणों का पालन करने लगे। इनके अतिरिक्त जैन मुनि के लिए और भी उत्तर गुणों का पालन करना आवश्यक है, किन्तु ये अट्ठाइस मूल गुण ही ऐसे व्यवस्थित नियम हैं कि मुमुक्षु को निर्विकारी और योगी बना दे। यही कारण है कि आज तक दिगम्बर जैन मुनि अपने पुरातन वेध में देखने को नसीब

हो रहे हैं। यदि यह वैज्ञानिक नियम प्रवाह जैन धर्म में न होता तो अन्य मतान्तरो के नग्न साधुओं के सदृश आज दिगम्बर जैन साधुओं के भी दर्शन होना दुर्लभ हो जाते। दिगम्बर साधु- नग्रे जैन साधु के लिये 'दिगम्बर साधु' पद का प्रयोग करना ही हम उचित समझते हैं- ये उपर्युक्त प्रारम्भिक गुणों को देखते हुये, जिनके बिना वह मुनि ही नहीं हो सकता, दिगम्बर मुनि के जीवन के कठिन श्रम, इन्द्रिय निग्रह, सयम, धर्म भाव, परोपकार वृत्ति, निशक रूप इत्यादि का सहज ही पता लग जाता है। इस दशा में यदि वे जगद्बन्ध हो तो आश्चर्य क्या!

दिगम्बर मुनियों के सम्बन्ध में यह जान लेना भी जरूरी है कि उनके (१) आचार्य, (२) उपाध्याय और (३) साधु रूप तीन भेदों के अनुसार कर्तव्य में भी भेद है। आचार्य साधु के गुणों के अतिरिक्त सर्वकाल सम्बन्धी आचार को जानकर स्वयं तद्वत् आचरण करे तथा दूसरों से करावे, जैन धर्म का उपदेश देकर मुमुक्षुओं का संग्रह करे और उनकी सार-सभार रखे। उपाध्याय का कार्य साधु कर्म के साथ-साथ जैन शास्त्रों का पठन-पाठन करना है। जो मात्र उपर्युक्त गुणों को पालता हुआ ज्ञान-ध्यान में लीन रहता है, वह साधु है। इस प्रकार दिगम्बर मुनियों को अपने कर्तव्य के अनुसार जीवनयापन करना पड़ता है। आचार्य महाराज जी का जीवन सघ के उद्योत में ही लगा रहता है, इस कारण कोई-कोई आचार्य विशेष ज्ञान-ध्यान करने की नियत से अपने स्थान पर किसी योग्य शिष्य को नियुक्त करके स्वयं साधु-पद में आ जाते हैं। मुनि-दशा ही साक्षात् मोक्ष का कारण है।

दिगम्बर मुनि के पर्यायवाची नाम

दिगम्बर मुनि के लिये जैनशास्त्रों में अनेक शब्द व्यवहृत हुये मिलते हैं, तथापि जैनतर साहित्य में भी वह एक से अधिक नामों से उल्लिखित हुये हैं। सक्षेप में उनका साधारण सा उल्लेख कर देना उचित है, जिससे किसी प्रकार की शका को स्थान न रहे। साधारणतः दिगम्बर मुनि के लिये व्यवहृत शब्द निम्न प्रकार देखने को मिलते हैं—

अकच्छ, अकिञ्चन, अचेलक (अचेलव्रती), अतिथि, अनगारी, अपरिग्रही, अह्नोक, आर्य, ऋषि, गणी, गुरु, जिनलिंगी, तपस्वी, दिगम्बर, दिग्वास, नग्न, निरुचेल, निर्ग्रथ, निरागार, पाणिपात्र, भिक्षुक, महाव्रती, माहण, मुनि, यति, योगी, वातवसन, विवसन, समयी (सयत), स्थविर, साधु, सन्यस्थ, श्रमण, क्षपणका। सक्षेप में इनका विवरण इस प्रकार है—

१. अकच्छ^१— लगेटी रहित जैन मुनि।

२. अकिञ्चन^२— जिनके पास किञ्चित् मात्र (जर्रा भी) परिग्रह न हो वह जैन मुनि।

३. अचेलक या अचेलव्रती— चेल अर्थात् वस्त्र रहित साधु। इस शब्द का व्यवहार जैन और जैनतर साहित्य में हुआ मिलता है। 'मूलचार'^३ में कहा है—

“अचेलक लोचो वासटठसरीरदा य पडिलिहणा।

एसो हु लिंगकम्मो चटुव्विधो होदिणादव्वो॥१०८॥”

अर्थ—‘आचेलक्य अर्थात् कपड़े आदि सब परिग्रह का त्याग, केशलोच, शरीर सस्कार का अभाव, मोर पीछी—यह चार प्रकार लिंगभेद जानना।’

इवेताम्बर जैन ग्रंथ “आचारांगसूत्र” में भी अचेलक शब्द प्रयुक्त हुआ मिलता है—

“जे अचेले परि वुसिए तस्सण भिक्खुस्सणो एवभवद्”^४

“अचेलए ततो चाई, तवोसज्ज वत्थमणगारो”^५

उनके ‘ठाणांगसूत्र’ में हैं “पचहिं ठाणेहिं समणे निग्गथे अचेलए सचेलयाहि निग्गथीहि सद्धि सेवसयाणे नाइक्कमई।”

१ वृजेश, पृ ४।

२. Ibid।

३ पृष्ठ ३२६।

४. आचा, पृ १५१।

५. अध्याय ९, उद्देश्य १, सूत्र ४।

अर्थात्—“और भी पाँच कारण से वस्त्र रहित साधु वस्त्र सहित साध्वी साथ रहकर जिनाज्ञा का उल्लंघन करते हैं।”^१

बौद्ध शास्त्रों में भी जैन मुनियों का उल्लेख ‘अचेलक’ रूप में हुआ मिलता है। जैसे “पाटिकपुत्त अचेलो”— अचेलक पाटिक पुत्र, यह जैन साधु थे।^२ चीनी त्रिपिटक में भी जैन साधु ‘अचेलक’ नाम से उल्लिखित हुए हैं।^३ बौद्ध टीकाकार बुद्धघोष ‘अचेलक’ से भाव नग्न के लेते हैं।^४

४.अतिथि— ज्ञानादि सिद्धर्थ तनुस्थित्यर्थात्राय यः स्वयम्, यत्नेनातति गेह वा न तिथिर्यस्य सोऽतिथिः।

—सागार धर्माभूत, अ. ५, श्लो. ४२

जिनके उपवास, व्रत आदि करने की गृहस्थ श्रावक के समान अष्टमी आदि कोई खास तिथि (तारीख) नियत न हो, जब चाहे करें।

५.अनगार^१—आगाररहित, गृहत्यागी दिगम्बर मुनि।

इस शब्द का प्रयोग अणयारमहरिसीण—मूलाचार, अनगार भावनाधिकार, श्लो. २ में, अनगार महर्षिणां इसकी श्लोक की सस्कृत छाया और ‘न विद्यतेऽगार गृह स्त्रयादिक येषातेऽनगार’ इसी श्लोक की सस्कृत टीका में मिलता है।

श्वेताम्बरीय आचारांग सूत्र में है “त वोसज्ज वत्थ—मणगारो।”^२

६.अपरिग्रही— तिलतुषमात्र परिग्रह रहित दिगम्बर मुनि।

७.अह्लीक^३— लज्जाहीन, नगो मुनि। इस शब्द का प्रयोग अजैन ग्रथकारों ने दिगम्बर मुनियों के लिए घृणा प्रकट करते हुए किया है, जैसे बौद्धों के ‘दाठावश मे है’^४—

‘इमे अहिरिका सब्बे सद्दादिगुणवज्जिता।

श्रद्धा सठाच दुप्पञ्चा सग्गमोक्ख विबन्धका।।८८।।’

बौद्ध नैयायिक कमलशील ने भी जैनो का ‘अह्लीक’ नाम से उल्लेख किया है (अह्लीकादयस्त्रयोदयन्ति, स्याद्वाद परीक्षा प्र. ‘तत्त्वसग्रह’, पृ. ४८६)। वाचस्पति अभिधानकोष में भी ‘अह्लीक’ को दिगम्बर मुनि कहा गया है—“अह्लीक क्षपणके तस्य दिगम्बरत्वेन लज्जाहीनत्वात् तथात्वम्।” ‘हेतुविन्दुतर्कटीका’ में भी जैन मुनि के धर्म का उल्लेख ‘क्षपणक’ और ‘अह्लीक’ नाम से हुआ है तथा श्वेताम्बराचार्य श्री चादिदेवसूरि ने भी अपने ‘स्याद्वाद—रत्नाकर’ ग्रंथ में दिगम्बर जैनो का उल्लेख अह्लीक नाम से किया है। (स्याद्वादरत्नाकर, पृ. २३०)^५

१ ठाणा., पृ ५६१।

२ भमवु., पृ १०, २५५।

३ “वीर”, वर्ष ४, पृ ३५३।

४ अचेलकोऽतिनिच्चेलो नग्गो।।I HO III p 245।

५ वृजेश., पृ ४।

६ आचा., पृ २१०।

७ दाठा., पृ १४।

८ पुरातत्व वर्ष ५, अंक ४, पृ. २६६, २६७।

८. आर्य- दिगम्बर मुनि। दिगम्बराचार्य शिवाचर्य अपने दिगम्बर गुरुओ का उल्लेख इसी नाम से करते हैं^१-

“अज्ज जिणणदिगणि, सव्वगुत्तगणि अज्जमित्तणदीणा
अवगमिय पादमूले सम्मसुत्त च अत्थ चा।
पुव्वायरिय णिवद्धा उपजीविता इमा ससत्तीए।
आराधण सिक्खजेण पाणिदल भोजिणा रइदा।”

यह सब आर्य (साधु) पाणिपात्रभोजी दिगम्बर थे।

९. ऋषि- दिगम्बर साधु का एक भेद है (यह शब्द विशेषतया ऋद्धिधारी साधु के लिए व्यवहृत होता है) श्री कुन्दकुन्दाचार्य इसका स्वरूप इस प्रकार निर्दिष्ट करते हैं^२-

‘णय, राय, दोस, मोहो, कोहो, लोहो, यजस्स आयत्ता।

पच महव्वयधारा आयदण महरिसी णणिय ॥६॥’

अर्थात्- मद, राग, दोष, मोह, क्रोध, लोभ, माया आदि से रहित जो पचमहाव्रतधारी हैं, वह महाऋषि हैं।

१०. गणी-मुनियो के गण मे रहने के कारण दिगम्बर मुनि इस नाम से प्रसिद्ध होते हैं। ‘मूलाचार’ मे इसका उल्लेख निम्न प्रकार हुआ है-

“विस्समिदो तद्विस मोमसिता णिवेदयदि गणिणो।”^३

११. गुरु- शिष्यगण-मुनि श्रावकादि के लिये धर्मगुरु होने के कारण दिगम्बर मुनि इस नाम से भी अभिहित है। उल्लेख यूं मिलता है-

“एवं आपुच्छिता सगवर गुरुणा विसज्जिओ संतो।”^४

१२. जिनलिंगी- जनेन्द्र भगवान् द्वारा उपदिष्ट नग्न वेष का पालन करने के कारण दिगम्बर मुनि इस नाम से भी प्रसिद्ध हैं।

१३. तपस्वी- विशेषतः तप में लीन होने के कारण दिगम्बर मुनि तपस्वी कहलाते हैं। ‘रत्नकरण्ड श्रावकाचार’ में इसकी व्याख्या निम्न प्रकार की गई है-

“विषयाशावशातीतो निरारम्भोऽपरिग्रहः।

ज्ञान-ध्यान-तपोरक्तस्तस्वी स प्रशस्यते ॥१०॥^६

१४. दिगम्बर- दिशाये उनके वस्त्र हैं इसलिये जैन मुनि दिगम्बर हैं। मुनि कनकामर अपने को जैन मुनि हुआ दिगम्बर शब्द से ही प्रकट करते हैं-

१. जैहि, भा १२, पृ. ३६०।

२ अष्ट, पृ ११४।

३ मूला, पृ ७५।

४ मूला, पृ ६७।

५ वृजेश, पृ ४।

६ र आ, पृ ८।

“वइरायह हुवइ दियवरेण।
सुप्रसिद्ध णाम कणयामरेण।।^१

हिन्दू पुराणादि ग्रन्थो में भी जैन मुनि इस नाम से उल्लिखित हुए हैं।^२

१५. दिग्वास- यह भी न. १४ के भाव में प्रयुक्त हुआ जैनैतर साहित्य में मिलता है। ‘विष्णु पुराण’ में (५।१०) में हैं-दिग्वाससामय धर्म।

१६. नग्न-यथाजातरूप जैन मुनि होते हैं, इसलिये वह नग्न कहे गए हैं। श्री कुन्दकुन्दाचार्य जी ने इस शब्द का उल्लेख यों किया है-

“भावेण होइ णगगो, वाहिरलिगेण किं च णगगेण।”^३

वराहमिहिर कहते हैं-“नग्नान् जिनानां विदुः।”

१७. निश्चेल- वस्त्र रहित होने के कारण यह नाम है। उल्लेख इस प्रकार हैं-

“णिच्चेल पाणिपत्त उवइट्ठ परम जिणवरिदिहा।”^४

१८. निर्ग्रथ- ग्रथ अर्थात् अन्तर-वाहर सर्वथा परिग्रह रहित होने के कारण दिग्म्बर मुनि इस नाम से बहुत प्राचीन काल से प्रसिद्ध हैं। “धर्मपरीक्षा” में निर्ग्रथ साधु को वाह्याभ्यन्तर ग्रन्थ (परिग्रह) रहित नग्न ही लिखा है-

‘त्यक्तवाह्यान्तरग्रथो नि कपायो जितेन्द्रियः।

परीषहसह साधुर्जातरूपधरो मतः ॥१८॥७६॥’

“मूलाचार” में भी अचेलक मूल गुण की व्याख्या करते हुये साधु को निर्ग्रथ भी कहा गया है-

“वत्थाजिणवक्केण य अहवा पत्तादिणा असवरणा^५

णिब्भुसण णिगगथ अच्चेलक्कजगदि पूज्जा ॥३०॥”

‘भद्रवाहु चरित्र’ के निम्न श्लोक भी ‘निर्ग्रथ’ शब्द का भाव दिग्म्बर प्रकट करते हैं-

‘निर्ग्रथ-मार्गमुत्सृज्य सग्रन्थत्वेन ये जडाः।

व्याचक्षन्ते शिव नृणा तद्वचो न घटापटेत ॥१५॥’

अर्थ-“जो मूर्ख लोग निर्ग्रथ मार्ग के बिना परिग्रह के सद्भाव में भी मनुष्यों को मोक्ष का प्राप्त होना बताते हैं। उनका कहना प्रमाणभूत नहीं हो सकता।”

१ वीर, वर्ष ४, पृ २०१।

२ विष्णु पुराण में है ‘दिग्म्बरो मुण्डो बर्हपत्रधर’ (५-२), पद्यपुराण (भूतिखण्ड, अध्याय ६६), प्रबोधचन्द्रोदयनाटक, अंक ३ (दिग्म्बर सिद्धान्त, पद्यतन्त्र “एकाकी गृहसत्यक्त पाणिपात्रो दिग्म्बरः।” -पद्यतन्त्र

३ अष्ट, पृ २००।

४ वराहमिहिर, १९।६१।

५ अष्ट पृ ६३।

६ मूला पृ १३।

७ भद्र, ७८ व ८६।

“अहो निर्ग्रथता शून्य किमिद नौतनं मतम्।
न मेऽत्र युज्यते गन्तु पात्रदण्डादिमण्डितम्॥१४५॥”

अर्थ—“अहो। निर्ग्रथतारहित यह दण्ड पात्रादि सहित नवीन मत कौन है?
इनके पास मेरा जाना योग्य नहीं है।”

‘भगवन्मदाग्निहादग्न्या गृहणीतामर-पूजिताम्।
निर्ग्रथपदवीं पूतां हित्वा सग मुदाऽखिलम्॥१४६॥’

अर्थ—“भगवन! मेरे आग्रह से आप सब परिग्रह छोड़कर पहले ग्रहण की हुई
देवताओं से पूजनीय तथा पवित्र निर्ग्रथ अवस्था ग्रहण कीजिये।” ‘सग’ शब्द का अर्थ
अगले श्लोक में ‘सग’वसनादिकमञ्जसा’ किया है। अतः यह स्पष्ट है कि निर्ग्रथ
अवस्था वस्त्रादिरहित दिगम्बर है। किन्तु दुर्भाग्य से जैन-समाज में कुछ ऐसे लोग
हो गए हैं जिन्होंने शिथिलाचार के पोषण के लिए वस्त्रादि परिग्रहयुक्त अवस्था को
भी निर्ग्रथ मार्ग घोषित कर दिया है। आज उनका सप्रदाय ‘इवेताम्बरज्ञान’ नाम से
प्रसिद्ध है। यद्यपि उनके पुरातन ग्रथ दिगम्बर वेष को प्राचीन और श्रेष्ठ मानते हैं,
किन्तु अपने को प्राचीन सप्रदाय प्रकट करने के लिये वह वस्त्रादि युक्त भी निर्ग्रथ
मार्ग प्रतिपादित करते हैं। यह मान्यता पुष्ट नहीं है। इसलिये संक्षेप में इस पर यहाँ
विचार कर लेना समुचित है।

इवेताम्बर ग्रथ इस बात को प्रकट करते हैं कि दिगम्बर (गर्न) धर्म को भगवान्
ऋषभदेव ने पालन किया था—वह स्वयं दिगम्बर रहे थे^१ और दिगम्बर वेष इतर वेषों
से श्रेष्ठ है^२, तथापि भगवान् महावीर ने निर्ग्रथ श्रमण और दिगम्बरत्व का प्रतिपादन
किया था और आगमी तीर्थंकर भी उसका प्रतिपादन करेंगे, यह भी इवेताम्बर शास्त्र
प्रकट करते हैं।^३ अतः स्वयं उनके अनुसार भी वस्त्रादियुक्त वेष श्रेष्ठ और मूल
निर्ग्रथ धर्म नहीं हो सकता।

“इवेताम्बराचार्य श्री आत्माराम जी ने भी अपने “तत्त्वनिर्णयप्रासाद” में ‘निर्ग्रथ’
शब्द की व्याख्या दिगम्बर भावपोषक रूप में दी है, यथा—

१. ‘कल्पसूत्र’—J S Pt.I., P285।

२ आचाराग सूत्र में कहा है—

Those are called naked, who in this world never returning (to a
worldly state), (follow) my religion according to the commandment. This
highest doctrine has here been declared for men—J S.I.P.56

“आठरण बज्जियाण विसुद्धजिणकप्पियाणन्तु।”

अर्थ—“वस्त्रादि आवरणयुक्त साधु से रहित जिनकल्पि साधु विशुद्ध है। सवत्
१९३४ में मुद्रित प्रवचनसारोद्धार, भाग ३, पृ १३।

३ “सज्जहानामए अज्जोमए समणाण निग्गधाण नग्गभावे मुण्ड भावे अण्हाणए
अदन्तवणे अच्छत्तए अणुवाहणए भूमिसेज्जा फलाग-सेज्जा कट्ठसेज्जा केसलोए बंपचेरवासै

‘कथा कौपीनोत्तरा सगादीनाम् त्यागिनो यथा जातरूपधरा निर्ग्रथा निष्परिग्रहाः।’ जैनैतर साहित्य और शिलालेखीय साक्षी भी उक्त व्याख्या की पुष्टि करती है। वैदिक साहित्य मे ‘निर्ग्रथ’ शब्द का व्यवहार ‘दिगम्बर’ साधु के रूप मे ही हुआ मिलता है। टीकाकार उत्पल कहते हैं^१—

“निर्ग्रथो नग्नः क्षपणकः।”

इसी तरह सायणाचार्य भी निर्ग्रथ शब्द को दिगम्बर मुनि का द्योतक प्रकट करते हैं^२—

“कथा कौपीनोत्तरा सगादिनाम् त्यागिना, यथाजातरूपधरा निर्ग्रथा निष्परिग्रहाः। इति सर्वतश्रुतिः।

हिन्दूपद्यपराण’ मे दिगम्बर जैन मुनि के मुख से कहलाया गया है—

“अर्हन्तो देवता यत्र, निर्ग्रथो गुरुच्यते।”

अब यदि निर्ग्रथ के भाव वस्त्रधारी साधु के होते तो दिगम्बर मुनि उसे अपने धर्म का गुरु न बताते। इससे स्पष्ट है कि यहाँ भी निर्ग्रथ शब्द दिगम्बर मुनि के रूप मे व्यवहृत हुआ है।

“ब्रह्माण्डपुराण” के उपोद्धात ३, अ १४, पृ १०४ में है—

“नगनादयो न पश्येयु श्राद्धकर्म-व्यवस्थितम्।।३४।।”

अर्थात्—“जब श्राद्धकर्म में लगे तब नगनादिको को न देखे।” और आगे इसी पृष्ठ पर ३९ वे श्लोक में लिखा है कि नगनादिक कौन हैं?

“वृद्ध श्रावक निर्ग्रथाः इत्यादि”।^३

वृद्ध श्रावक शब्द झुल्लक-ऐलक का द्योतक है तथा निर्ग्रथ शब्द दिगम्बर मुनि का द्योतक है अर्थात् जैन धर्म के किसी भी गृहत्यागी साधु को श्राद्धकर्म के समय

लद्धावलद्ध वित्तीओ जाव पण्णत्ताओ एवामेव महा पउमेवि अरहा समणाण गिग्गथाण नग्गभावे जाव लद्धावलद्ध वित्तीओ जाव पन्नवेहिस्सि।” अर्थात्—भगवान महावीर कहते हैं कि श्रमण निर्ग्रथ को नग्नभाव, मुण्डभाव, अस्नान, छत्र नहीं करना, पगराखी नहीं पहनना, भूमिशैया, केशलॉच, ब्रह्मचर्य पालन, अन्य के ग्रह में भिक्षार्थ जाना, आहार की वृत्ति जैसे मैंने कही वैसे महापद्य अरहत भी कहेंगे। ठाणा, पृ ८१३।

‘नगिणापिंडोलगाहमा। मुण्डाकण्डू विणट्ठण।।७२।।

—सयडाग

‘अहाइ भगव एव-से दत्ते दविए वोसङ्गुकाएत्रिवच्चे-माहणोत्ति व, समणेत्ति वा, भिक्खूत्तिवा, गिग्गथेत्ति वा पडिभाह भेत्ते।’

—सूयडाग, २५८

१ I H O III, 245

२ तत्त्वनिर्णयप्रसाद, पृ. ५२३ व दि. जै १०-१-४८

३ वे जै पृ १४।

नही देखना चाहिये, क्योंकि संभव है कि वह उपदेश देकर उसकी निस्साराता प्रकट कर दे। अतः वैदिक साहित्य के उल्लेखों से भी निर्ग्रथ शब्द नग्न साधु के लिये प्रयुक्त हुआ सिद्ध होता है।

बौद्ध साहित्य भी इस ही बात का पोषण करता है। उसमें 'निर्ग्रथ' शब्द साधु रूप में सर्वत्र नग्न मुनि के भाव में प्रयुक्त हुआ मिलता है। भगवान् महावीर को बौद्ध साहित्य में उनके कुल अपेक्षा निर्ग्रथ नातपुत्र कहा है^१ और श्वेताम्बर जैन साहित्य से भी यह प्रकट है कि निर्ग्रथ महावीर दिग्म्बर रहे थे। बौद्ध शास्त्र भी उन्हें निर्ग्रथ और अचेलक^२ प्रकट करते हैं। इससे स्पष्ट है कि बौद्धों ने 'निर्ग्रथ' और 'अचेलक' शब्दों को एक ही भाव (Sense) में प्रयुक्त किया है अर्थात् नग्न साधु के रूप में, तथापि बौद्ध साहित्य के निम्न उद्धरण भी इस ही बात के द्योतक हैं—

‘दीघनिकाय ग्रंथ (१ । ७८-७९ में लिखा है कि^३—

“Pasendi, King of Kosal saluted Niganthas.”

अर्थात्-कौशल का राजा पसनदी (प्रसेनजित) निर्ग्रथो (नग्न जैन मुनियों) को नमस्कार करता था।

बौद्धों के 'महावग्ग' नामक ग्रंथ में लिखा है कि “एक बड़ी सख्या में निर्ग्रथगण वैशाली में सड़क-सड़क और चौराहे-चौराहे पर शोर मचाते दौड़ रहे थे।” इस उल्लेख से दिग्म्बर मुनियों का उस समय निर्बाध रूप में राज मार्गों से चलने का समर्थन होता है। वे अष्टमी और चतुर्दशी को इकट्ठे होकर धर्मोपदेश भी दिया करते थे।^४

‘विशाखावत्थु’ में भी निर्ग्रथ साधु को नग्न प्रकट किया गया है।^५ ‘दीघनिकाय’ के ‘पासादिक सुत्तन्त’ में है कि “जब निगन्ठ नातपुत्र का निर्वाण हो गया तो निर्ग्रथ मुनि आपस में झगड़ने लगे। उनके इस झगड़े को देखकर श्वेत वस्त्रधारी गृही श्रावक बड़े दुःखी हुये।^६ अब यदि निर्ग्रथ साधु भी श्वेत वस्त्र पहनते होते तो श्रावकों के लिये एक विशेषण रूप में न लिखे जाते। अतः इससे भी ‘निर्ग्रथ साधु’ का नग्न होना प्रकट है।

१ मज्झिमनिकाय १ । ९२, अगुत्तरनिकाय १ । २२० ।

२ जातक भा २, पृ १८२, भमबु २४५ ।

३ Indian Historical Quarterly Vol I p 153

४ महावग्ग २ । १ । १ और भ महावीर और म बुद्ध, पृ २८० ।

५ भमबु पृ २५२ ।

६ “तस्मि कालकिरियाय भिन्ना निगण्ठ द्वेधिक जाता, भण्डन जाता कलह जाता वधो एव खोमजेनिगण्ठेसु नाथ पुत्तियेसु वत्तति ये पि निगन्ठस्स नाथपुत्तस्स सावका गिही ओदातवसना दु रक्खाते इत्यादि। (PTS III 117-118) भमबु, पृ २१४।

‘दाठावसो’ में अहिरिका’ शब्द के साथ-साथ निगण्ठ शब्द का प्रयोग जैन साधु के लिये हुआ मिलता है^१ और ‘अह्नीक’ या ‘अहिरिक’ शब्द नग्नता का द्योतक है। इसलिये बौद्ध साहित्यानुसार भी निर्ग्रथ साधु को नग्न मानना ठीक है।

शिलालेखीय साक्षी भी इसी बात को पुष्ट करती है। कदम्बवशी महाराज श्री विजयशिवमृगेश वर्मा ने अपने एक ताम्रपत्र में अर्हत भगवान और श्वेताम्बर महाश्रमण सघ तथा निर्ग्रथ अर्थात् दिगम्बर महाश्रमण सघ के उपभोग के लिये कालवग नामक ग्राम को भेट में देने का उल्लेख किया है।^२

यह ताम्रपत्र ई. पाँचवीं शताब्दी का है। इससे स्पष्ट है कि तब के श्वेताम्बर भी अपने को निर्ग्रथ न कहकर दिगम्बर सघ को ही निर्ग्रथ सघ मानते थे। यदि यह बात न होती तो वह अपने को ‘श्वेतपट’ और दिगम्बर को ‘निर्ग्रथ’ न लिखाने देते।

कदम्ब ताम्रपत्र के अतिरिक्त विक्रम सं ११६१ का ग्वालियर से मिला एक शिलालेख भी इसी बात का समर्थन करता है। उसमें दिगम्बर जैन यशोदेव को ‘निर्ग्रथनाथ’ अर्थात् दिगम्बर मुनियों के नाथ श्री जिनेन्द्र का अनुयायी लिखा है। अतः इससे भी स्पष्ट है कि ‘निर्ग्रथ’ शब्द दिगम्बर मुनि का द्योतक है।^३

चीनी यात्री ह्वेनसांग के वर्णन से भी यही प्रकट होता है कि ‘निर्ग्रथ’ का भाव नग्न अर्थात् दिगम्बर मुनि है—

The Li-hi (Nigranth's) distinguish themselves by leaving their bodies naked and pulling out their hair” (St. Julien, Vienna, p 224).

अतः इन सब प्रमाणों से यह स्पष्ट है कि ‘निर्ग्रथ’ शब्द का ठीक भाव दिगम्बर (नग्न) मुनि का है।

१९. निरागार-आगार-घर आदि परिग्रह रहित दिगम्बर मुनि।
‘परिग्रहरहिओ निरायारो’।

१ ‘इसमें अहिरिका सब्बे सद्धादिगुण वज्जिता। यद्धा सठाच दुप्पज्जासग्गमोक्ख विबन्धका ॥८८॥ इति सो चिन्तयित्त्वान गृहसीवो नराधिपो। पव्वाजेसि सकारट्ठा निगण्ठे ते अपेसके ॥८९॥
—दाठावसो, पृ १४

२ कदम्बना श्री विजयशिवमृगेश वर्मा कालवगं ग्राम त्रिधा विभज्य दत्तवान् अत्रपूर्वमर्हच्छाला परमपुष्कलस्थान निवासिभ्य भगवर्दहन्महाजिनेन्द्र देवताभ्य एकीभाग द्वितीयोर्हत्तोक्तसद्धर्मकरण परस्य श्वेतपट महाश्रमणसघोपभोगाय तृतीयो निर्ग्रथमहाश्रमणसघोपभोगायेति. ।
—जैहि, भा १४, पृ २२९।

३. The Gwalior inscriptions of Vik 1161 (1104 A. D.).

“It was composed by a Jaina Yasodeva, who was an adherent of the digambara or nude sect (Nigranthanatha)” —Catalogue of Archaeological Exhibits in the U P P Museum, Lucknow, Pt I (1915), p 44

२०. पाणिपात्र- करपात्र ही जिनका भोजनपात्र है, वह दिगम्बरमुनि।
‘णिच्चेल पाणिपत्त’ उवइट्ठ परम जिणवरिदिहि।’
२१. भिक्षुक- भिक्षावृत्ति का धारक होने के कारण दिगम्बर मुनि इस नाम से प्रसिद्ध होता है। इसका उल्लेख ‘मूलाचार’ में मिलता है-
‘मणवचकायपउत्ती भिक्खू सावज्जकज्जसजुत्ता।
खिप्प णिवारयंतो तिहि दु गुत्तो हवदि एसो।।३३१।।’
२२. महाव्रती^२-पत्र महाव्रतो को पालन करने के कारण दिगम्बर मुनि इस नाम से प्रगट हैं।
२३. माहण-ममत्व त्यागी होने के कारण माहण नाम से दिगम्बर मुनि अभिहित होता है।
२४. मुनि- दिगम्बर साधु श्री कुन्दकुन्दाचार्य इस का उल्लेख यू^३ करते हैं-
‘पच महव्वयजुत्ता पचिदिय सजमा णिरावेक्खा।
सज्झायझाणजुत्ता मुणिवर वसह्ण णिइच्छति।।’
२५. यति- दिगम्बर मुनि कुन्दकुन्द स्वामी कहते हैं-
‘सुद्ध सजमचरण जइधम्म णिवकलं वोच्छे’^४
२६. योगी-योगनिरत होने के कारण दिगम्बर साधु का यह नाम है। यथा^५-
‘ज जाणियूण जोई जो अत्थो जोइ ऊण अणवरया।
अव्वावाहमणंत अणोवय लहइ णिव्वाणा।।’
२७. वातवसन-वायुरूपी वस्त्रधारी अर्थात् दिगम्बर मुनि।
‘श्रमण दिगम्बराः श्रमण वातवसनाः’ -इतिनिघण्टुः
२८. विवसन- वस्त्र रहित मुनि। वेदान्तसूत्र की टीका में दिगम्बर जैन मुनि ‘विवसन’ और ‘विसिच्’ कहे गए हैं।^६
२९. संयमी(संयत्)-यमनियमो का पालक सो दिगम्बर मुनि। उल्लेख यू है-
‘पचमहव्वय जुत्तो तिहि गुत्तिहि जो स सज्जे होइ।’^७
३०. स्थविर- दीर्घ तपस्वी रूप दिगम्बर मुनि। ‘मूलाचार’ में उल्लेख इस प्रकार है-
‘तत्थ ण कप्पड वासोजत्थ इमे णत्थि पच आधारा।

१. वृजेश, पृ. ४।

२. अष्ट. पृ. १४२।

३. अष्ट., पृ ९९।

४. अष्ट., पृ २९०।

५. अष्ट., पृ २९०। -

६. वेदान्तसूत्र २-२-३३ - शंकरभाष्य-वीर, वर्ष २, पृ ३१७।

७. अष्ट., पृ. ७१।

८. मूला , पृ ७१।

आइरियउवज्झाया पवत्त थेरा गणधरा या।”

३१. साधु-आत्मसाधना में लीन दिगम्बर मुनि। इनको भी कुछ परिग्रह न रखने का विधान है^१-

३२. संन्यस्त^२- सन्यास ग्रहण किये हुए होने के कारण दिगम्बर मुनि इस नाम से भी प्रख्यात हैं।

३३. श्रमण-अर्थात् समरसी भाव सहित दिगम्बर साधु। उल्लेख यूँ है-

‘वन्दे तव सावण्णा’ (वन्दे तपः श्रमणान्)^४

‘समणोमेत्ति य पढम विदिय सव्वत्थ सज्जे मेत्ति।’^५

३४. क्षपणक-नग्न साधु। दिगम्बराचार्य योगीन्द्र देव ने यह शब्द दिगम्बर साधु के लिए प्रयुक्त किया है^६-

“तरुणउ बूढउ रूपडउ सूरउ पड्डिउ दिव्वु।

खवणउ वदउ सेवडउमूढउ मण्णइ सव्व।।८३।।

श्वेताम्बर जैन ग्रंथों में भी दिगम्बरमुनियों के लिये यह शब्द व्यवहृत हुआ है^६-

“खोमाणराजकुलजोऽपिसमुद्र सूरि

गच्छ शशास किल दमवण प्रमाण (?)।

जित्वा तदां क्षपणकान्स्ववश वितेने

नागेंद्रदे (?) भुजगनाथनमस्य तीर्थे।”

श्री मुनिसुन्दर सुरि ने अपनी गुर्वावली में इस श्लोक के भाव में ‘क्षपणकान्’ की जगह ‘दिगवसनान्’ पद का प्रयोग करके इसे दिगम्बर मुनि के लिये प्रयुक्त हुआ स्पष्ट कर दिया है। श्वेताम्बराचार्य हेमचन्द्र ने अपने कोष में ‘नग्न’ का पर्यायवाची शब्द ‘क्षपणक’ भी दिया है।^९ यही बात श्रीधरसेन के कोष से भी प्रकट है।^{१०} अजैन शास्त्रों में भी ‘क्षपणक’ शब्द दिगम्बर जैन साधुओं के लिए व्यवहृत हुआ मिलता है। ‘उत्पल’ कहता है?^१-

“निर्ग्रथो नग्नः क्षपणकः।”

“अद्वैतब्रह्मसिद्ध” (पृ १६९) से भी यही प्रकट है-

१ अष्ट पृ. ६७।

२ वृजेश. पृ ४।

३ अष्ट, पृ ३७।

४ मूला, पृ ४५।

५. परमात्म प्रकाश-रत्ना. पृ. १४०

६ रत्ना., पृ १३९।

७. रत्ना, पृ १४०।

८. ‘नग्नो विवाससि मागधे च क्षपणके।’

९. ‘नग्नस्त्रिषु विवस्त्रे सयात्पु सि क्षपणवन्दिनो ।’

“क्षपणका जैनमार्गसिद्धान्तप्रवर्तका इति केचित्।”

“प्रबोधचन्द्रोदय नाटक” (अंक ३) में भी यही निर्दिष्ट किया गया है^१—

“क्षपणकवेशो दिगम्बरसिद्धान्तः।”

“पंचतंत्र-अपरीक्षितकारकतंत्र”^२ “दशकुमार चरित्र”^३ तथा “मुद्राराक्षस-नाटक”^४ में भी “क्षपणक” शब्द दिगम्बर मुनि के लिए व्यवहृत हुआ मिलता है। मोनियर विलियम्स के ‘संस्कृत कोष’ में भी इसका अर्थ यही लिखा है।^५

इस प्रकार उपर्युक्त नामों से दिगम्बर जैन मुनि प्रसिद्ध हुये मिलते हैं। अतएव इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग दिगम्बर मुनि का द्योतक ही समझना चाहिये।

१ IHQ.III,245, 13-J G.,XIV,48

२. J G , XIV,48

३ (क्षपणक विहार गत्वा)–‘एकाकीगृहसत्यक्त पाणिपात्रो दिगम्बरः।’

४ द्वितीय उच्छ्वास, वीर, वर्ष २, पृ ३१७।

५ मुद्राराक्षस, अंक ४-वीर, वर्ष ५, पृ ४३०

6 “ kaspnaka is a religious mendicant, specially a Jain mendicant who wears no garment.” – Monier William’s, Sanskrit Dictionary, p 326

इतिहासातीत काल में दिगम्बर मुनि

“आतिथ्यरूप मासर महावीरस्य नग्नहुः
रूपमुपसदा भेतत्तिस्रो रात्री सुरासुता।”

—यजुर्वेद, अ १९.मत्र १४

भारतवर्ष का ठीक-ठीक इतिहास ईस्वी पूर्व आठवीं शताब्दी तक माना जाता है। इसके पहले की कोई भी बात विश्वसनीय नहीं मानी जाती, यद्यपि भारतीय विद्वान अपनी-अपनी धार्मिक-वार्ता इस काल से भी बहुत प्राचीन मानते और उसे विश्वसनीय स्वीकार करते हैं। उनकी यह वार्ता ‘इतिहासातीत काल’ की वार्ता समझनी चाहिये। दिगम्बर मुनियों के विषय में भी यही बात है। भगवान् ऋषभदेव द्वारा एक अज्ञात अतीत में दिगम्बर मुद्रा का प्रचार हुआ और तब से वह ईस्वी पूर्व आठवीं शताब्दी तक ही नहीं बल्कि आज तक निर्बाध प्रचलित है। दिगम्बर मुद्रा के इस इतिहास की एक सामान्य रूपरेखा यहाँ प्रस्तुत करना अभीष्ट है।

इतिहासातीत काल में प्राचीन जैन शास्त्र अनेक जैन-सम्राट और जैन तीर्थंकरों का होना प्रकट करते हैं और उनके द्वारा दिगम्बर मुद्रा का प्रचार भारत में ही नहीं बल्कि दूर-दूर देशों तक हो गया था। दिगम्बर जैन आम्नाय के प्रथमानुयोग सम्बन्धी शास्त्र इस कथा-वार्ता से भरे हुये हैं, उनको हम यहाँ दुहराना नहीं चाहते, प्रत्युत जैनतर शास्त्रों के प्रमाणों को उपस्थित करके हम यह सिद्ध करना चाहते हैं कि दिगम्बर मुनि प्राचीन काल से होते आये हैं और उनका विहार सर्वत्र निर्बाध रूप से होता रहा है।

भारतीय साहित्य में वेद प्राचीन ग्रंथ माने गये हैं। अतः सबसे पहिले उन्हीं के आधार से उक्त व्याख्या को पुष्ट करना श्रेष्ठ है। किन्तु इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान देने योग्य है कि वेदों के ठीक-ठीक अर्थ आज नहीं मिलते और भारतीय धर्मों के पारस्परिक विरोध के कारण बहुत से ऐसे उल्लेख उनमें से निकाल दिये गये अथवा अर्थ बदलकर रखे गए हैं जिनसे वेद-बाह्य सम्प्रदायों का समर्थन होता था। इसी के साथ यह बात भी है कि वेदों के वास्तविक अर्थ आज ही नहीं मुद्दतो पहले लुप्त हो चुके थे^१ और यही कारण है कि एक ही वेद के अनेक विभिन्न भाष्य मिलते हैं। अतः वेदों के मूल वाक्यों के अनुसार उक्त व्याख्या को पुष्ट करना यहाँ अभीष्ट है।

१ ई पूर्व ७ वीं शताब्दी का वैदिक विद्वान् कौत्स्य वेदों को अनर्थक बतलाता है। (अनर्थका हि मत्रा । यास्क, निरुक्त १५-१) यास्क इसका समर्थन करता है। (निरुक्त १६ । २ देखो ‘Asur India’, p 1, V)।

‘यजुर्वेद (अ. १९, मंत्र १४) में, जो इस परिच्छेद के आरम्भ में दिया हुआ है, अन्तिम तीर्थंकर महावीर का स्मरण नग्न विशेषण के साथ किया गया है। ‘महावीर’ और ‘नग्न’ शब्द जो उक्त मन्त्र में प्रयुक्त हुये हैं उनके अर्थ कोष ग्रंथों में अन्तिम जैन तीर्थंकर और दिगम्बर ही मिलते हैं।^१ इसलिये इस मंत्र का सम्बन्ध भगवान् महावीर से मानना ठीक है। वैसे बौद्ध साहित्यादि से स्पष्ट है कि महावीर स्वामी नग्न साधु थे। इस अवस्था में उक्त मंत्र में ‘महावीर’ शब्द ‘नग्न’ विशेषण सहित प्रयुक्त हुआ, जो इस बात का द्योतक है कि उसके रचयिता को तीर्थंकर महावीर का उल्लेख करना इष्ट है। इस मंत्र में जो शेष विशेषण हैं वह भी जैन तीर्थंकर के सर्वथा योग्य हैं और इस मंत्र का फल भी जैन शास्त्रानुकूल है। अतः यह मंत्र भगवान् महावीर को दिगम्बर मुनि प्रकट करता है।

किन्तु भगवान् महावीर तो ऐतिहासिक महापुरुष मान लिये गये हैं, इसलिये उनसे पहले के वैदिक उल्लेख प्रस्तुत करना उचित है। सौभाग्य से हमें ऋक्संहिता (१० । १३६-२) में ऐसा उल्लेख निम्न शब्दों में मिल जाता है—

“मुनयो वातवसना।”

भला यह वातवसन-दिगम्बर मुनि कौन थे? हिन्दु पुराण ग्रंथ बताते हैं कि वे दिगम्बर जैन मुनि थे। जैसे कि हम पहले देख चुके हैं और भी देखिये, श्रीमद्भागवत् में जैन तीर्थंकर ऋषभदेव ने जिन ऋषियों को दिगम्बरत्व का उपदेश दिया था, वे ‘वातरशानां श्रमण’ कहे गये हैं।^२ ओ. अल्ब्रेट वेबर भी उक्त वाक्य को दिगम्बर जैन मुनियों के लिये प्रयुक्त हुआ व्यक्त करते हैं।^३

इसके अतिरिक्त अथर्ववेद (अ. १५) में जिन ‘त्रात्य’ पुरुषों का उल्लेख है, वे दिगम्बर जैन ही हैं, क्योंकि त्रात्य ‘वैदिक सस्कारहीन’ बताये गये हैं^४ और उनकी क्रियाये दिगम्बर जैनो के समान है। वे वेद विरोधी थे। झल्ल, मल्ल, लिच्छवि, ज्ञातृ, करण, खस और द्राविड़ एक त्रात्य क्षत्री की सन्तान बताये गये हैं^५ और ये सब प्रायः जैन धर्म भूकृषे। ज्ञातृवश में तो स्वयं भगवान् महावीर का जन्म हुआ था, तथापि, मध्यकाल में भी जैनी ‘व्रती’ (Verteis) नाम से प्रसिद्ध रह चुके हैं, जो ‘त्रात्य’ से मिलता-जुलता शब्द है।^६ अच्छा तो इन जैन धर्म भूकृत्रात्यो में दिगम्बर जैन मुनि का होना लाजमी है।^७ ‘अथर्ववेद’ भी इस बात को प्रकट करता है। उसमें त्रात्य के दो भेद

१ वेंजै, पृ ५५-६०।

२ वेंजै, पृ ३।

३ I A, Vol XXX, p 280

४ अमरकोष २ । ८ व मनु, १० । २० सायणाचार्य भी यही कहते हैं—“त्रात्यो नाम उपनयनादि सस्कारहीन पुरुषः। सोऽर्थाद् यज्ञादिवेदविहिताः क्रिया कर्तुर्नाधिकारी। इत्यादि”
—अथर्ववेद संहिता पृ २९३

५ मनु, १० । २२।

६ सुस पृ ३९८ व ३९९।

७ ‘त्रात्य जैनी हैं, इसके लिये “भगवान् पार्श्वनाथ” की प्रस्तावना देखिए।

‘हीन ब्रात्य’ और ‘ज्येष्ठ ब्रात्य’ किये हैं। इनमें ज्येष्ठ ब्रात्य दिगम्बर मुनि का द्योतक है, क्योंकि उसे ‘समनिचमेद्र’ कहा गया है, जिसका भाव होता है ‘अपेतप्रजन्ना।’^१ यह शब्द ‘अहीक’ शब्द के अनुरूप है और इसमें ज्येष्ठ ब्रात्य का दिगम्बरत्व स्पष्ट है।

इस प्रकार वेदों से भी दिगम्बर मुनियों का अस्तित्व सिद्ध है।^२ अब देखिये उपनिषद् भी वेदों का समर्थन करते हैं। ‘जाबालोपनिषद्’ निर्ग्रन्थ शब्द का उल्लेख करके दिगम्बर साधु का अस्तित्व उपनिषद् काल में सिद्ध करता है—

“यथाजातरूपधरो निर्ग्रन्थो निष्परिग्रहः
शुक्लध्यानपरायणः।”

(सूत्र ६)

निर्ग्रन्थ साधु यथाजातरूपधारी तथा शुक्ल ध्यान परायण होता है। सिवाय निर्ग्रन्थ (जैन) मार्ग के अन्यत्र कहीं भी शुक्ल ध्यान का वर्णन नहीं मिलता, यह पहले भी लिखा जा चुका है। ‘मैत्रेयोपनिषद्’ में ‘दिगम्बर’ शब्द का प्रयोग भी इसी बात का द्योतक है।^३ ‘मुण्डकोपनिषद्’ की रचना भृगु अगरिस नामक एक ऋषि दिगम्बर जैन मुनि द्वारा हुई थी और उसमें अनेक जैन मान्यतायें तथा पारिभाषिक शब्द मिलते हैं। ‘निर्ग्रन्थ’ शब्द, जो खास जैनो का पारिभाषिक शब्द है, इसमें व्यवहृत हुआ है और उसका विरलेषण केशलोच (शिरोव्रत विधिवद्यैस्तु चीर्ण) दिया है^४ तथा ‘अरिष्टनेमि’ का स्मरण भी किया है, जो जैनियों के बाईसवें तीर्थकार है।^५ इससे भी उस काल में दिगम्बर मुनियों का होना प्रमाणित है।

अब ‘रामायण काल’ में दिगम्बरमुनियों के अस्तित्व को देखिये। ‘रामायणके ‘बालकाण्ड’ (सर्ग १४, श्लोक . २२) में राजा दशरथ श्रमणों को आहार देते बताते गये हैं (“तापसा भुञ्जते चापि श्रमण भुञ्जते तथा”) और ‘श्रमण’ शब्द का अर्थ ‘भूषणटीका’

१. भया , प्रस्तावना, पृ ४४-४५।

२. जैन ग्रन्थकार प्रातः स्मरणीय स्व प टोडरमल जी ने आज से लगभग दो-ढाई सौ वर्ष पहले (१) निम्न वेद मंत्रों का उल्लेख अपने ग्रन्थ ‘भोक्षमार्ग प्रकाश’ में किया है और ये भी दिगम्बर मुनियों के द्योतक हैं—

ऋग्वेद में आया है— “ॐ त्रैलोक्य प्रतिष्ठितान् चतुर्विंशति तीर्थकान् ऋषभाद्या वर्द्धमानान्तान् सिद्धान् शरण प्रपद्य। ॐ पवित्र नगनमुपविप्रसामहे एषा नगना जातिर्येषा वीरा इत्यादि।

यजुर्वेद में है— ॐ नमो अर्हतो ऋषभो ऊ ऋषभपवित्रं पुरुहूतमध्वद यज्ञेषु नग्न परममाह सस्तुत वर शत्रु जयत पशुरिद्रमाहृतिरिति स्वाहा।” ऊ नग्न सुधीरं दिग्वाससं ब्रह्मगर्भं सनातन उपैमि वीर पुरुषमर्हतादित्य वर्णा तमस पुरस्तात् स्वाहा।” (पृ. २०२)

३. “देशकालविमुक्ततोऽस्मि दिगम्बर सुखोऽस्म्यहम्” —दिमु, पृ १०

४. वीर, वर्ष ८, पृ २५३।

५. स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमि ।’ —ईशाद्य, पृ १४

मे दिगम्बर मुनि किया गया है,^१ जो ठीक है, क्योंकि दिगम्बर मुनि का एक नाम 'श्रमण' भी है, तथापि जैन शास्त्र राजा दशरथ और रामचन्द्र जी आदि का जैन भक्त प्रगट करते हैं।^२ योगवासिष्ठ^३ में रामचन्द्र जी 'जिन भगवान्' के समान होने की इच्छा प्रकट करके अपनी जैनभक्ति प्रकट करते हैं।^४ अतः रामायण के उक्त उल्लेख से उस काल मे दिगम्बर मुनियो का होना स्पष्ट है।

"महाभारत"मे भी 'नग्न क्षपणक' के रूप मे दिगम्बर मुनियो का उल्लेख मिलता है,^५ जिससे प्रमाणित है कि "महाभारत काल" मे भी दिगम्बर जैन मुनि मौजूद थे। जैन शास्त्रानुसार उस समय स्वय तीर्थकर अरष्टनेमि विद्यमान थे।

हिन्दू पुराण ग्रथ भी इस विषय मे वेदादिग्रथो का समर्थन करते हैं। प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेवजी को श्रीमद्भागवत और विष्णुपुराण दिगम्बर मुनि प्रगट करते है, यह हम देख चुके। अब 'विष्णुपुराण' मे और भी उल्लेख है वह देखिये।^६ वहाँ मैत्रेय पाराशर ऋषि से पूछते है कि 'नग्न' किसको कहते हैं? उत्तर में पाराशर कहते हैं कि " जो वेद को न माने वह नग्न है" अर्थात् वेद विरोधी नगे साधु 'नग्न' हैं। इस सबध मे देव और असुर सग्राय की कथा कहकर किस प्रकार विष्णु के द्वारा जैन धर्म की उत्पत्ति हुई, यह वह कहते हैं। इसमे भी जैन मुनि का स्वरूप 'दिगम्बर' लिखा है-

"ततो दिगम्बरो मुडो बर्हिपत्र धरो द्विजा।"

देवासुर युद्ध की घटना इतिहासातीत काल की है। अतः इस उल्लेख से भी उस प्राचीन काल मे दिगम्बर मुनि का अस्तित्व प्रमाणित होता है तथा वह निर्बाध विहार करते थे, यह भी इससे स्पष्ट है क्योंकि इसमे कहा गया है कि वह दिगम्बर मुनि नर्मदा तट पर स्थित असुरो के पास पहुचा और उन्हे निज धर्म मे दीक्षित कर लिया।^६

'पद्मपुराण' प्रथम सृष्टि, खण्ड १३ (पृ. ३३) पर जैन धर्म की उत्पत्ति के सबध मे एक ऐसी ही कथा है, जिसमें विष्णु द्वारा मायामोह रूप दिगम्बर मुनि द्वारा जैन धर्म का विकास हुआ बताया गया है-

वृहस्पति साहाय्यार्थं विष्णुना मायामोह समुत्पादवम्
दिगम्बरेण मायामोहने दैत्यान् प्रति जैनधर्मोपदेशः दानवानां
मायामोह मोहितानां-गुरुणा दिगंबर जैनधर्म दीक्षा दानम्।

१. "श्रमण दिगम्बरा श्रमणा वातवसना ।"

२ पद्मपुराण देखो।

३ योग वासिष्ठ, अ १५, श्लो ८।

४ आदिपर्व, अ ३, श्लो २६-२७।

५ विष्णुपुराण तृतीयोऽंश, अ १७-१८ वेजै , पृ २५ व पुरातत्व ४। १८०।

६ पुरातत्व ४। १७९।

मायामोह को उसमें “योगी दिगम्बरो मुण्डो बर्हिपत्रधरो ह्यय” लिखा है^१ इससे भी उक्त दोनो बातों की पुष्टि होती है।

इसी ‘पद्मपुराण’ में (भूमि खड, अ. ६६)^२ में राजा वेण की कथा है। उसमें लिखा है कि एक दिगम्बर मुनि ने उस राजा को जैन धर्म में दीक्षित किया था। मुनि का स्वरूप यूँ लिखा है—

“नग्नरूपो महाकायः सितमुण्डो महाप्रभः।
मार्ज्जनी शिखिपत्राणां कक्षायौ स हि धारयन्॥
गृहीत्वा पानपात्रञ्च नारिकेलमनीकरे।
पठमानो मरच्छास्त्र वेदशास्त्रविदूषकम्॥
यत्रवेणो महाराजस्तत्रोपापात्त्वरान्वित।
सभायौ तस्य वेणस्य प्रविवेश सपापवान्॥”

वह नग्न साधु महाराज वेण की राजसभा में पहुँच गया और धर्मोपदेश देने लगा।^३ इससे प्रकट है कि दिगम्बर मुनि राजसभा में भी बेरोक-टोक पहुँचते थे। वेण ब्रह्मा से छठी पीढ़ी में थे।^४ इसलिये यह एक अतीव प्राचीनकाल में हुये प्रमाणित होते हैं।

‘वायुपुराण’ में भी निर्ग्रथ भ्रमणों का उल्लेख है कि श्राद्ध में इनको न देखना चाहिये।

‘स्वप्नपुराण’ (प्रभासखण्ड के वस्त्रापथ क्षेत्र माहात्म्य, अ. १६ पृ. २२१) में जैन तीर्थंकर नेमिनाथ को दिगम्बर शिव के अनुरूप मानकर जाप करने का विधान है^५—

“वामनोपि ततश्चक्रे तत्र तीर्थाविगाहनम्
यादृग्रूप शिवोदृष्टः सूर्यबिम्बे दिगम्बर ॥१४॥
पद्मासनस्थितः सौम्यस्तथात तत्र संस्मरन्।
प्रतिष्ठाप्य महामूर्तिं पूजयामासवासरम् ॥१५॥
मनोभीष्टार्थ—सिद्धायर्थं ततः सिद्धमवाप्तवान्।
नेमिनाथ शिवेत्येव नामचक्रे शिवामनः ॥१६॥”

१ वेजै , पृ १५।

२ R C Dutt. Hindu Shastras Pt VIII, pp 213-22 & J G XIV 89

३ उसने बताया कि मेरे मत में—

“अहंती देवता यत्र निर्ग्रथो गुरुच्यते।

दया वै परमो धर्मस्तत्र मोक्ष प्रदृश्यते।”

यह सुनकर वेण जैनी हो गया। (एव वेणस्य वै राज्ञ सुप्तिरेस्व महात्मन । धर्माचार परित्यज्य कथ पापे मतिर्भवेत्॥) जैन सम्राट् खारवेल के शिलालेख से भी राजा वेण का जैनी होना प्रमाणित है। (जर्नल ऑफ दी बिहार एण्ड उडीसा रिसर्च सोसाइटी, भा १३, पृ. २२४)।

४. J G , XIV, 162

५ पुरातत्व, पृ ४, पृ १८१।

६ वेजै , पृ ३४।

इस प्रकार हिन्दू पुराण ग्रंथ भी इतिहासातीत काल में दिगम्बर जैन मुनियों का होना प्रमाणित करते हैं।

बौद्ध शास्त्रों में भी ऐसे उल्लेख मिलते हैं जो भगवान् महावीर के पहले दिगम्बर मुनियों का होना सिद्ध करते हैं। बौद्ध साहित्य में अंतिम तीर्थंकर निर्ग्रथ महावीर के अतिरिक्त श्री सुपाशर्व^१ अनन्तजिन^२ और पुष्पदन्त^३ के भी नामोल्लेख मिलते हैं। यद्यपि उनके सम्बन्ध में यह स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि वे जैन तीर्थंकर और नग्न थे, किन्तु जब जैन साहित्य में उस नाम के दिगम्बर वेषधारी तीर्थंकर महामुनीश मिलते हैं, तब उन्हें जैन और नग्न मानना अनुचित नहीं है। वैसे बौद्ध साहित्य भगवान् पाशर्वनाथ के तीर्थवर्ती मुनियों का नग्न प्रकट करता है^४ अतः इस स्रोत से भी प्राचीन काल में दिगम्बर मुनियों का होना सिद्ध है।

इस अवस्था में जैन शास्त्रों का यह कथन विश्वसनीय ठहरता है कि भगवान् ऋषभनाथ के समय से बराबर दिगम्बर जैन मुनि होते आ रहे हैं और उनके द्वारा जनता का महत कल्याण हुआ है। जैन तीर्थंकर सब ही राजपुत्र थे आर बड़े-बड़े राज्यों को त्यागकर दिगम्बर मुनि हुये थे। भारत के प्रथम सम्राट् भरत, जिनके नाम से यह देश भारतवर्ष कहलाता है, दिगम्बर मुनि हुये थे। उनके भाई श्री बाहुवलि जी अपनी तपस्या के लिए प्रसिद्ध है। तपस्वी रूप में उनकी महान् मूर्ति आज भी श्रवणबेलगोल में दर्शनीय वस्तु है। उनकी उस महाकाय नग्नमूर्ति के दर्शन करके स्त्री-पुरुष, बालक-वृद्ध भारतीय तथा विदेशी अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं। रामचन्द्र जी, सुग्रीव, युधिष्ठिर आदि अनेक दिगम्बर मुनि इस काल में हुये हैं, जिनके भव्य चरित्रों से जैन शास्त्र भरे हुये हैं। गतकाल में भारत में दिगम्बरत्व अपनी अपूर्व छटा दर्शा चुका है।

१. महावग्ग(१। २२-२३ SEB. p. 144) में लिखा है कि बुद्ध राजगृह में जब पहले-पहले धर्म प्रचार को आए तो लाठी वन में "सुप्पतित्थय" के मंदिर में ठहरे। इसके बाद इस मंदिर में ठहरने का उल्लेख नहीं मिलता। इसका कारण यही है कि इस जैन मंदिर के प्रबन्धकों ने जब यह जान लिया कि महात्मा बुद्ध अब जैन मुनि नहीं रहे तो उन्होंने उनका आदर करना रोक दिया। विशेष के लिये देखो भमबु, पृ ५०-५१।

२. उपक आजीवक अनन्तजिनको अपना गुरु बताता है। आजीविकों ने जैन धर्म से बहुत कुछ लिया था। अतः यह अनन्तजिन तीर्थंकर ही होना चाहिए। आरिय-परियेपण-सुत्त IHQIII 247

३. महावस्तु में पुष्पदंत को एक बुद्ध और ३२ लक्षणयुक्त महापुरुष बताया गया है। -ASM p. 30

४. महावग्ग (७०-३) में है कि बौद्ध भिक्षुओं ने नगे और भोजन पात्रहीन मनुष्यों को दीक्षित कर लिया, जिस पर लोग कहने लगे कि बौद्ध भी "तिथियों" की तरह करने लगे। तिथिय महात्मा बुद्ध और भगवान् महावीर से प्राचीन साधु और खासकर दिगम्बर जैन साधु थे। इसलिये इन्हें पाशर्वनाथ के तीर्थ का मुनि मानना ठीक है। भमबु., पृ. २३६-२३७ व जैसिम १। २-३। २४-२६, तथा IA, August 1930

भगवान् महावीर और उनके समकालीन दिगम्बर मुनि

‘निगण्ठो’ आवुसो नाथपुतो सव्वजु, सव्वदस्सावी अपरिसेस ज्ञाण दस्सन परिजानातिः।’
— मञ्जिमनिकाय

‘निगण्ठो नातुपुत्तो सधी चेव गणी च गणाचार्यो च ज्ञातो यसस्सी तित्थकरो साधु सम्पत्तो बहुजनस्स रत्तस्सू चिर पव्वजितो अद्दगतो वयो अनुप्पत्ता।’ — दीघनिकायः

भगवान् महावीर वर्द्धमान ज्ञातृवशी क्षत्रियो के प्रमुख राजा सिद्धार्थ और प्रियकारिणी त्रिशला के सुपुत्र थे। रानी त्रिशला वज्जियन राष्ट्रसभ के प्रमुख लिच्छवि-अग्रणी राजा चेटक की सुपुत्री थी। लिच्छवि क्षत्रियो का आवास समृद्धिशाली नगरी वैशाली में था। ज्ञातृक क्षत्रियो की वसती भी उसी के निकट थी। कुण्डग्राम और कोल्लगसत्रिवेश उनके प्रसिद्ध नगर थे। भगवान् महावीर वर्द्धमान का जन्म कुण्डग्राम मे हुआ था और वह अपने ज्ञातृवश के कारण “ज्ञातृपुत्र” के नाम से भी प्रसिद्ध थे। बौद्ध ग्रंथो मे उनका उल्लेख इसी नाम से मिलता है और वहाँ उन्हें भगवान् गौतम बुद्ध का समकालीन बताया गया है। दूसरे शब्दो मे कहें तो भगवान् महावीर आज से लगभग ढाई हजार वर्ष पहले इस धरातल को पवित्र करते थे और वह क्षत्री राजपुत्र थे।^१

भरी जवानी मे ही महावीर जी ने राज-पाट का मोह त्याग कर दिगम्बर मुनि का वेश धारण किया था और तीस वर्ष तक कठिन तपस्या करके वह सर्वज्ञ और सर्वदर्शी तीर्थकर हो गये थे। ‘मञ्जिमनिकाय’ नामक बौद्ध ग्रन्थ में उन्हें सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और अशेष ज्ञान तथा दर्शन का ज्ञाता लिखा है।^२ तीर्थकर महावीर ने सर्वज्ञ होकर देश-विदेश मे भ्रमण किया था और उनके धर्म प्रचार से लोगो का आत्म-कल्याण हुआ था। उनका विहार सभ सहित होता था और उनकी विनय हर कोई करता था। बौद्ध ग्रंथ ‘दीघनिकाय’ मे लिखा है कि “निर्ग्रंथ ज्ञातृपुत्र (महावीर) संघ के नेता हैं, (गणाचार्य हैं, दर्शन विशेष के प्रणेता हैं, विशेष विख्यात हैं, तीर्थकर हैं, वह

१. विशेष के लिये हमारा “भगवान् महावीर और महात्मा बुद्ध” नामक ग्रंथ देखो।

२. मञ्जिमनिकाय (PTS.) भा १, पृ. ९२-९३।

मनुष्यो द्वारा पूज्य हैं, अनुभवशील हैं, बहुत काल से साधु अवस्था का पालन करते हैं और अधिक वय प्राप्त हैं।”^१)

जैन शास्त्र ‘हरिवंशपुराण’ में लिखा है कि “भगवान् महावीर ने मध्य के (काशी, कौशल, कौशल्य, कुसुम्य, अश्वषट्, त्रिगतपञ्चाल, भद्रकार, पाटञ्चार, मौक, मत्स्य, कनीय, सूरसेन एव वृकार्थक), समुद्रतट के (कलिंग, कुरुजांगल, कैत्रेय, आत्रेय, कांबोज, बाल्हीक, यवनश्रुति, सिंधु, गोंधार, सौवीर, सूर, भीरु, दशेरुक, वाडवान, भारद्वाज और काथतोय) और उत्तर दिशा के (तार्ण, कर्ण, प्रच्छल आदि) देशों में बिहार कर उन्हें धर्म की और ऋजु किया था।”^२

‘भगवान् महावीर का धर्म अहिंसा प्रधान तो था ही, किन्तु उन्होने साधुओं के लिये दिगम्बरत्व का भी उपदेश दिया था।^३ उन्होने स्पष्ट घोषित किया था कि जैन धर्म में दिगम्बर साधु ही निर्वाण प्राप्त कर सकता है। बिना दिगम्बर वेष धारण किये निर्वाण प्राप्त कर लेना असंभव है और उनके इस वैज्ञानिक उपदेश का आदर आबाल-वृद्ध-वनिता ने किया था।’

‘विदेह में जिस समय भगवान् महावीर पहुँचे तो उनका वहाँ के लोगो ने विशेष आदर किया। वैशाली में उनके शिष्यो की सख्या अधिक थी। स्वयं राजा चेटक उनका शिष्य था। अग देश में जब भगवान् पहुँचे तो वहाँ के राजा कुणिक आज्ञातशत्रु के साथ सारी प्रजा भगवान् की पूजा करने के लिये उमड़ पड़ी। राजा कुणिक कौशाम्बी तक महावीर स्वामी को पहुँचाने गये। कौशाम्बी नरेश ऐसे प्रतिबुद्ध हुये कि वह दिगम्बर मुनि हो गये।^४ मगध देश में भी भगवान् महावीर का खूब विहार हुआ था और उनका अधिक समय राजगृह में व्यतीत हुआ था। [सम्राट् श्रेणिक बिम्बसार भगवान् के अनन्य भक्त थे और उन्होने धर्मप्रभावना के अनेक कार्य किये थे। श्रेणिक के अभयकुमार, वारिषेण आदि कई पुत्र दिगम्बर मुनि हो गये थे। दक्षिण भारत में जब भगवान् का विहार हुआ तो हेमांग देश के राजा जीवधर दिगम्बर मुनि हो गये थे। इस प्रकार भगवान् का जहाँ-जहाँ विहार हुआ वहाँ-वहाँ दिगम्बर धर्म का प्रचार हो गया।] शतानीक, उदयन आदि राजा, अभय, नदिषेण आदि राजकुमार शालिभद्र, धन्यकुमार, प्रीतकर आदि धनकुबेर, इन्द्रभूति, गौतम आदि ब्राह्मण विद्वान, विद्युच्चर आदि सदृश पतितात्माये- अरे न जाने कौन-कौन भगवान् महावीर की शरण में आकर मुनि हो गये।’

१. दीघनिकाय। (P.T.S.) भा १, पृ. ४८-४९।

२. हरिवंश पुराण (कलकता), पृ १८।

३. भमवु ५४-८० व ठाणा, पृ ८१३।

४. भमवु., पृष्ठ ९५-९६।

(सचमुच अनेक धर्म-पिपामु भगवान् के निरुद्ध आकर धर्मानुन पान करने थे। यहाँ तक कि म्वच महात्मा गौतमबुद्ध और उनके म्वच पर भगवान् के उरदेश का प्रभाव पड़ा था।) (बौद्ध भिक्षुओं ने भी नग्नता धारण करने का आग्रह महात्मा बुद्ध से किया था।^१ इस पर यद्यपि महात्मा बुद्ध ने नग्न वेप को बुरा नहीं बतलाया, किन्तु उम्मेर कुछ ज्यादा शिष्य पाने का लाभ न देखकर उसे उन्तोंने अम्न्योकार कर दिया।) किन्तु तो भी एक समय नेपाल के तांत्रिक बौद्धों में नग्न माधुओं का अस्तित्व हो गया था।^२ सच बात तो यह है कि नग्न वेप को साधु पद के भूषण रूप में म्व ही को म्व्योकार करना पड़ता है। उसका विरोध करना प्रकृति को कामना है। उस पर महात्मा बुद्ध के जमाने में तो उसका विशेष प्रचार था। अभी भगवान् महावीर ने धर्मोपदेश देना प्रारम्भ नहीं किया था कि प्राचीन जैन और आजीविक आदि माधु नग्न भूमकर उम्मेर प्रचार कर रहे थे।

देखिये बौद्ध ग्रंथों के आधार में इस विषय में डॉ. स्टीवेन्सन लिखते हैं -

“(एक तीर्थक नग्न हो गया) लोग उसके लिये बरत में वस्त्र लाये, किन्तु उनको उसने स्वीकार नहीं किया। उसने यही मोचा कि ‘यदि मैं वस्त्र म्व्योकार करता हूँ तो ससार में मेरी अधिक प्रतिष्ठा नहीं होगी। यह करने लगा कि लज्जा रक्षक के लिए ही वस्त्रधारण किया जाता है और लज्जा ही पाप का कारण है, इस अर्थ में, इसलिए विषय वासना में अलिप्त होने के कारण हमें लज्जा की कृत् भी परगठ नहीं।’ इसका यह कथन मूनकर बड़ी प्रमत्तता में वहाँ इसके पाँच म्व शिष्य बन गए, वल्कि जम्बूद्वीप में इमी को लोग मच्छा बुद्ध कहने लगे।”

यह उल्लेख सभवतः मक्खलि गौडाल अथवा पूर्ण काश्यप के सम्बन्ध में है। ये दोनों माधु भगवान् पारुर्वनाथ की शिष्य परम्परा के मुनि थे।^३ मक्खलि गौडाल भगवान् महावीर से रुद्ध होकर अलग धर्म प्रचार करने लगा था और वह “अर्थात्” सम्प्रदाय का नेता बन गया था। इस सम्प्रदाय का निकाम प्राचीन जैन धर्म में है।^४ और इसके माधु भी नग्न रहते थे।^५ पूर्ण-काश्यप गौडाल का म्व्योकार और वह भी दिगम्बर रहा था। सचमुच दिगम्बर जैन धर्म पहले में ही चालू हो गया था, किन्तु प्रभाव इन लोगों पर पड़ा था।

(उस पर भगवान् महावीर के अवलोकन होते ही दिगम्बर का प्रचार और भी म्व गया। यहाँ तक कि दूसरे सम्प्रदायों के लोग भी नग्न वेप धारण करने की सम्मति हो गये, जैसा कि ऊपर प्रकट किया गया है।)

× बौद्धग्रन्थों में निर्ग्रन्थ (दिगम्बर) महात्मि महावीर के शिष्य का नाम भी है किया मिलता है। ‘मज्झिम निकाय’ के ‘अध्याय गज्जुमन मून में प्रकट है कि :

१ मन्तु पृ १०६-११०।

२ ‘महावग्गो(८-३८-१) में है कि ‘एक बौद्ध भिक्षु ने महात्मा बुद्ध से कहा कि मैं नग्न होकर भगवान् नग्नता को धारण करने की इच्छा करता हूँ।’ बुद्ध ने कहा कि ‘तुम्हारे शिष्यों में तुम्हारे साथ ही मैं नग्नता को धारण करने की इच्छा करता हूँ।’

राजगृह में एक समय रहे थे।^१ 'उपालीसुत' से भगवान महावीर का नालन्द में विहार करना स्पष्ट है। उस समय उनके साथ एक बड़ी सख्या में निर्गुण साधु थे।^{१०}

को उत्पन्न करने में कारणभूत है- इससे पाप भिटाता, कषाय दबते, दया भाव बढ़ता तथा विनय और उत्साह आता है। प्रभो! यह अच्छा हो, यदि आप भी नग्न रहने को आज्ञा दें।" एक भ्रमण के लिये यह अयोग्य है। इसलिये इसका पालन नहीं करना चाहिये। हे पूछ! तिरिथियों की तरह तू भी नग्न कैसे होगा? हे पूछ, इससे नये लोग भी दीक्षित न होंगे।"

३. नेपाल में गूढ और तांत्रिक नाम की एक बौद्ध धर्म की शाखा है। मि हागसन ने लिखा है कि इस शाखा में नग्न यति रहा करते हैं। -जैसि भा, १।१२-३, पृ २५

४ जेम्स एल्वी प्रो जैकोबी तथा डा बुल्हर इस ही बात का समर्थन करते हैं कि दिग्म्बरत्व महात्मा बुद्ध के पहले से प्रचलित था और आजीविक आदि तीर्थकों पर जैन धर्म का प्रभाव पड़ा था, यथा-

"In James d' Atwis' paper (Ind Anti VIII) on the Six Tirthakals the "Digambaras" appear to have been regarded as an old order of ascetics and all of these heretical teachers betray the influence of Jainism in their doctrines" -IA, IX, 161

Prof Jacob remarks "The preceding four Tirthakals (Makkhali Goshal etc.) appear all to have adopted some or other doctrines or practices, which makes part of the Jaina system, probably from the Jains themselves. It appears from the preceding remarks that Jaina ideas and practices must have been current at the time of Mahavira and independently of him. This combined with other arguments, leads us to the existence long before Mahavira" -IA, IX, 162

Prof T W Rhys Davids notes in the "Vinaya Texts" that "the sect now called Jains are divided into two classes Digambara & Svetambara, the later of which is naked. They are known to be the successors of the school called Niganthas in the Pali Pitakas" -SBE, XIII 41

Dr Buhler writes, "From Buddhist accounts in their canonical works as well as in other books, it may be seen that this rival (Mahavira) was a dangerous and influential one and that even in Buddha's time his teaching had spread, considerably. Also they say in their description of other rivals of Buddha that these in order to gain esteem, copied the Nirgranthas and went unclothed or that they were looked upon by the people as Nirgrantha holy ones, because they happened to lost their clothes" -AISJ, p 36

५ जैसिभा, १।१२-३। २४ "The people bought clothes in an abundance for him, but he (kassapa) refused them as he thought that if he put them on, he would not be treated with the same respect Kassapa said, "Clothes are for the covering of shame and the shame is the effect of sin I am an Arahant, As I am free from evil desires, I know no shame" etc -BS pp 74-75

६ भमवु, पृ १७-२१।

७ वीर, वर्ष ३, पृ ३२२ व भमवु १७-२१।

८ 'आजीविको ति नग्न-समणको' पपञ्च-सूदनी १। २०९, IIIQ, III, 24

९ मञ्जिम (PTS) भा १, पृ ३९२ व भमवु, पृ १९१।

१० मञ्जिम १।३७१व The MN tells us that once Nigantha Nathaputta was at Nalanda with a big retinue of the Niganthas" -AIT p 147

सामगामसुत्त से यह प्रकट है कि भगवान ने पावा से मोक्ष प्राप्त की थी।^१ दीघनिकाय का "पासादिक सुत्त" भी इसी बात का समर्थन करता है।^२ "सयुक्तनिकाय" से भगवान महावीर का सधसहित "मच्छिक्काखण्ड" में विहार करना स्पष्ट है।^३ ब्रह्मजालसुत्त में राजगृह के राजा अजातशत्रु को भगवान महावीर स्वामी के दर्शन के लिये लिखा गया है।^४ "विनयपिटक" के महावग्ग ग्रंथ से भगवान महावीर का वैशाली में धर्म प्रचार करना प्रमाणित है।^५ एक "जातक" में भगवान महावीर को "अचेलक नातपुत्त" कहा गया है।^६ "महावस्तु" से प्रकट है कि अवन्ती के राजपुरोहित का पुत्र नालक बनारस आया था। वहाँ उसने निर्ग्रंथ नातपुत्त (महावीर को) धर्मप्रचार करते पाया।^७

दीघनिकाय से स्पष्ट है कि कौशल के राजा पसेनदी ने निर्ग्रंथ नातपुत्त (महावीर) को नमस्कार किया था।^८ उसकी रानी मल्लिका ने निर्ग्रंथो के उपयोग के लिये एक भवन बनवाया था।^९ सारांशतः बौद्ध शास्त्र श्री भगवान महावीर के दिगन्तव्यापी और सफल विहार की साक्षी देते हैं।

भगवान के विहार और धर्म प्रचार से जैन धर्म का विशेष उद्योत हुआ था। जैन शास्त्र कहते हैं कि उनके सघ में चौदह हजार दिगम्बर मुनि थे। जिनमें ९९०० सधारण मुनि, ३०० अगपूर्वधारी मुनि, १३०० अवधिज्ञानधारी मुनि, ९०० ऋद्धिविक्रिया युक्त, ५०० चार ज्ञान के धारी, ७०० केवलज्ञानी और ९०० अनुत्तरवादी थे। (महावीर सघ के ये दिगम्बर मुनि दस गणो में विभक्त थे। और ग्यारह गणधर उनकी देख रेख करते थे।)^{१०} इन गणधरो का सक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार है -

(१) इन्द्रभूति गौतम, (२) वायुभूति, (३) अग्निभूति, ये तीनों गणधर मगध देश के गौर्वर ग्राम के निवासी वसुभूति (शाडिल्य) ब्राह्मण की स्त्री पृथ्वी (स्थण्डिला) और केसरी के गर्भ से जन्मे थे। गृहस्थाश्रम त्यागने के बाद ये क्रम से गौतम, गार्ग्य और भार्गव नाम से प्रसिद्ध हुए थे। जैन होने के पहले ये तीनों वेद धर्मपरायण ब्राह्मण विद्वान् थे। भगवान महावीर के निकट इन तीनों ने अपने कई सौ

१ मज्जिम १।९३-ममबु २०२।२ दोष. III ११७-११८-ममबु, पृ २१४।

३ सयुक्त ४।२८७ ममबु, पृ 216।

४ ममबु पृ. २२२।

५. महावग्ग ६।३१-११-ममबु. पृ. २३१-२३६।

६ जातक २।१८२।

७ ASM, p 159

८ दोष १।७८-७९-IHQ I, 153

९. LWB, p 109

१०. मम ११७।

दिग्ग्यों सहित जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी और वे दिगम्बर मुनि होकर मुनियों के नेता हुए थे। देश-देशान्तर में विहार करके इन्होंने खूब धर्मप्रचारना की थी।^१

चौथे गणधर व्यक्त कोल्लग मन्निवेश निवामी धर्मिय ब्राह्मण की वान्णी नामक पत्नी की कोरु से जन्मे थे। दिगम्बर मुनि होकर यह भी गणनायक हुये थे।

पाँचवें मुधर्म नामक गणधर भी कोल्लग मन्निवेश के निवामी धम्मिल ब्राह्मण के सुपुत्र थे। इनकी माता का नाम भट्टिला था। भगवान महावीर के उपरान्त इनके द्वारा जैन धर्म का विशेष प्रचार हुआ था।^२

छठे मण्डिक नामक गणधर मौर्याख्य देश निवासी धनदेव ब्राह्मण की विजया देवी स्त्री के गर्भ से जन्मे थे। दिगम्बर मुनि होकर यह वीर संघ में सम्मिलित हो गये थे और देश-विदेश में धर्मप्रचार किया था।

सातवें गणधर मौर्यपुत्र भी मौर्याख्य देश के निवामी मौरिक ब्राह्मण के पुत्र थे। इन्होंने भी भगवान महावीर के निकट दिगम्बरीय दीक्षा ग्रहण करके सर्वत्र धर्म प्रचार किया था।

आठवें गणधर अकम्पन थे, जो निधिल्लगुगे निवामी देव नामक ब्राह्मण की जयन्ती नामक स्त्री के उदर में जन्मे थे। इन्होंने भी खूब धर्मप्रचार किया था।

नवें धवल नामक गणधर कोसलपुगे के वसुवित्र के सुपुत्र थे। इनकी माँ का नाम नन्दा था। इन्होंने भी दिगम्बर मुनि हो सर्वत्र विहार किया था।

दसवें गणधर मैत्रेय थे। वह वल्लभदेशस्थ तुमिकोख्य नगरी के निवामी दन ब्राह्मण की स्त्री कन्धा के गर्भ में जन्मे थे। इन्होंने भी अपने गण के माधुओं सहित धर्म प्रचार किया था।

ग्यारहवें गणधरप्रधान गन्नगुह निवामी बल नामक ब्राह्मण की पत्नी पद्मा की कुक्षि से जन्मे थे और दिगम्बर मुनि तथा गणनायक होकर सर्वत्र धर्म का उद्योग करने हुए विचने थे।^५

(इन गणधरों की अध्यक्षता में रहे उपर्युक्त चौदह हजार दिगम्बर मुनियों ने तन्त्रालीन ध्यान का महान उद्योग किया था। विद्या, धनज्ञान और यदाचार उनके सदुद्योग में ध्यान में खूब फलें थे।) जैन और बौद्ध शास्त्र यहाँ प्रकट करने हैं—

"The Buddhist and Jaina texts tell us that the intinçant teachers of the time wandered about in the country, engaging themselves wherever they stoppd in serious discussion on matters relating to religion, philosophy ethics morals and polity."^३

१. वृक्षेण. पृ. ६०-६१।

२. वृक्षेण. पृ. ८।

३. वृक्षेण. पृ. ८।

४. वृक्षेण पृ. ८।

भावार्थ - बौद्ध और जैन शास्त्रों से ज्ञात होता है कि तत्कालीन धर्म गुरु देश में सर्वत्र विचारते थे। और जहाँ वे ठहरते थे वहाँ धर्म, सिद्धान्त, आचार, नीति और राष्ट्रवार्ता विषयक गम्भीर चर्चा करते थे। सचमुच उनके द्वारा जनता का महान हित हुआ था।

बौद्ध शास्त्रों में भी भगवान महावीर के सघ के किन्हीं दिगम्बर मुनियों का वर्णन मिलता है। यद्यपि जैन शास्त्रों में उनका पता लगा लेना सुगम नहीं है। जो हो, उनसे स्पष्ट है कि भगवान महावीर और उनके दिगम्बर शिष्य देश में निर्बाध विचरते और लोक कल्याण करते थे।

सम्राट श्रेणिक बिम्बसार के पुत्र राजकुमार अभय दिगम्बर मुनि हो गये थे, यह बात बौद्धशास्त्र भी प्रकट करते हैं।^१ उन राजकुमार ने ईरान देश के वासियों में भी धर्मप्रचार किया था। फलतः उस देश का राजकुमार आर्द्रक निर्ग्रथ साधु हो गया था।

बौद्ध शास्त्र वैशाली के दिगम्बर मुनियों में सुणक्खत्त, कलारमत्थुक और पाटिकपुत्र का नामोल्लेख करते हैं। सुणक्खत्त एक लिच्छवि राजपुत्र था और वह बौद्ध धर्म को छोड़कर निर्ग्रथ मत का अनुयायी हुआ था।^२

वैशाली के सन्निकट एक कण्डरमसुक नामक दिगम्बर मुनि के आवास का भी उल्लेख बौद्ध शास्त्रों में मिलता है। उन्होंने यावत् जीवन नग्न रहने और नियमित परिधि में विहार करने की प्रतिज्ञा ली थी।^३

श्रावस्ती के कुल पुत्र (Councillor's son) अर्जुन भी दिगम्बर मुनि होकर सर्वत्र विचरे थे।^४

यह/दिगम्बर मुनि और उनके साथ जैन साध्वियाँ भी सर्वत्र धर्मोपदेश देकर पुमुक्षुओं को जैन धर्म में दीक्षित करते थे।^५ इस उद्देश्य को लेकर वे नगरो के चौराहो पर जाकर धर्मोपदेश देते और वादधेरी बजाते थे। बौद्ध शास्त्र कहते हैं कि "उस समय तीर्थक साधु प्रत्येक पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी और पूर्णमासी को एकत्र होते थे और धर्मोपदेश करते थे। लोग उसे सुनकर प्रसन्न होते और उनके अनुयायी बन जाते थे।"^६

१ PB, p 30 व भमबु, पृ २६६।

२ ADJB, I, p 92

३ भमबु, पृ २५५।

४ "अचेलो कण्डरमसुको वेसालियम् पटिवसति लाभग्ग-प्पतोच एव पसग्ग, प्पतोच वज्जिग्ग मँ। तस्स सत्तवत्त-पदानि समतानि समादिज्जानि होन्ति-यावजीवम् अचेलको अस्सम्, नटत्थम् परिदहेय्यम् यावजीवम् ब्रह्मचारी अस्सम् न मेथनुम पटिसेवेय्यम् इत्यादि।" - दीर्घनिकाय (PTS) भा ३, पृ ९-१० व भमबु, पृ २१३

५ PB, p 83 व भमबु, पृ २६७।

६ बौद्धों के थेर-थेरी गाथाओं से यह प्रकट है। भमबु, पृ २५६-२६८।

७ महावग्ग २।१।१ व भमबु, पृ २४०।

इन साधुओं को जहाँ भी अवसर मिलता था वहाँ अपने धर्म की श्रेष्ठता को प्रमाणित करके अवशेष धर्मों को गौण प्रकट करते थे।)

२ भगवान् महावीर और (महात्मा गौतम बुद्ध) दोनों ने ही अहिंसा धर्म का उपदेश दिया था, किन्तु (भगवान् महावीर की अहिंसा में मन, वचन, काय पूर्वक जीवहत्या से विलग रहने का विधान था—भोजन या मौज शौक के लिये भी उसमें जीवों का प्राण व्यपरोपण नहीं किया जा सकता था।/इसके विपरीत महात्मा बुद्ध की अहिंसा में बौद्ध भिक्षुओं को माँस और मत्स्य भोजन ग्रहण करने की खुली आज्ञा थी। एक बार नहीं अनेक बार स्वयं महात्मा बुद्ध ने माँस-भक्षण किया था।^१ ऐसे ही अवसरों पर दिगम्बर मुनि, बौद्ध भिक्षुओं को आड़े हाथों लेते थे। एक मरतवा जब भगवान् महावीर ने बुद्ध के इस हिंसक कर्म का निषेध किया, तो बुद्ध ने कहा 'भिक्षुओ, यह पहला मौका नहीं है, बल्कि नातपुत्र (महावीर) इससे पहले भी कई मरतवा खास मेरे लिये पके हुए माँस को मेरे भक्षण करने पर आक्षेप कर चुके हैं।'^२ एक दूसरी बार जब वैशाली में महात्मा बुद्ध ने सेनापति सिंह के घर पर माँसाहार किया तो बौद्ध शास्त्र कहता है कि 'निर्ग्रथ एक बड़ी सख्या में वैशाली में सड़क-सड़क, चौराहे-चौराहे पर यह शोर मचाते कहते फिरे कि आज सेनापति सिंह ने एक बैल का वध किया है और उसका आहार श्रमण गौतम के लिये बनाया है। श्रमण गौतम जानबूझकर कि यह बैल मेरे आहार के निमित्त मारा गया है पशु का माँस खाता है, इसलिए वही उस पशु के मारने के लिए वधक है।'^३ इन उल्लेखों से उस समय दिगम्बर मुनियों का निर्वाध रूप में जनता के मध्य विचरने और धर्मोपदेश देने का स्पष्टीकरण होता है।

बौद्ध गृहस्थों ने कई मरतवा दिगम्बर मुनियों को अपने घर के अन्तःपुर में बुलाकर परीक्षा की थी।^४ सारांशतः दिगम्बर मुनि उस समय हाट-बाजार, घर-महल, रक-राव सब ठौर सब ही को धर्मोपदेश देते हुए विहार करते थे। अब आगे के पृष्ठों में भगवान् महावीर के उपरान्त दिगम्बर मुनियों के अस्तित्व और विहार का विवेचन कर देना उचित है। ■

१ भमबु, पृ १७०।

२ Cowell Jatakas II, 182-भमबु, पृ २४६।

३. "At the time a great number of the Nigathas (running) through Vausali, from road to road, cross-way to cross-way, with outstretched arms cried "Today siha, the General has killed a great ox and has made a meal for the Sarmana Gotama, the Sarmana Gotama knowingly eats this meat of an animal killed for this very purpose, & has that become virtually the author of that diet" - Vinaya Texts, SBE, Vol. XVII, p 116 & HG, p 85

४ H.G., pp. 88-95 व भमबु. ए, पृ २४९-२५६।

"King Nanda had taken away 'image' known as 'The Jaina of Kalinga'. Carrying away idols of worship as a mark of trophy and also showing respect to the particular idol is known in later history. The datum (1) proves that Nanda was a Jaina and (2) that Jainism was introduced in Orissa very early."

—K.P.Jayaswal¹

शिशुनाग वंश में कुणिक अजातशत्रु के उपरान्त कोई पराक्रमी राजा नहीं हुआ और मगध साम्राज्य की बागडोर नन्द वंश के राजाओं के हाथ में आ गई। इस वंश में 'वर्द्धन'(Increaser) उपाधिधारी राजा नन्द विशेष प्रख्यात और प्रतापी था। उसने दक्षिण-पूर्व और पश्चिमीय समुद्रतटवर्ती देश जीत लिये थे तथा उत्तर में हिमालय प्रदेश और कश्मीर एवं अवनति और कलिंग देश को भी उसने अपने आधीन कर लिया था।^१ कलिंग-विजय में वह वहाँ से 'कलिंगजिन' नामक एक प्राचीन मूर्ति ले आया था और उसे विनय के साथ उसने अपनी राजधानी पाटलीपुत्र में स्थापित किया था। उसके इस कार्य से नन्दवर्द्धन का जैन धर्मावलम्बी होना स्पष्ट है। 'मुद्राराक्षस नाटक' और जैन साहित्य से इस वंश के राजाओं का जैनी होना सिद्ध है। उनके मंत्री भी जैन थे। अन्तिम नन्द का मन्त्री राक्षस नामक नीति निपुण पुरुष था। मुद्राराक्षस नाटक में उससे जीवसिद्धि नामक क्षपणक अर्थात् दिगम्बर जैन मुनि के प्रति विनय प्रकट करते दर्शाया गया है तथा यह जीवसिद्धि सारे देश में—हाट—बाजार और अन्त पुर—सब ही ठौर बेरोक—टोक विहार करता था, यह बात भी उक्त नाटक से स्पष्ट है। ऐसा होना ही स्वाभाविक, क्योंकि जब नन्द वंश के राजा जैनी थे तो उनके साम्राज्य में दिगम्बर जैन मुनि की प्रतिष्ठा होना लाजमी था। जनश्रुति से यह भी प्रकट है कि अन्तिम नन्द राजा ने 'पञ्चपहाड़ी' नामक पाँच स्तूप

१ JBORS, VOL XIV p 245.

२ Ibid, Vol 78-79.

Chanakya says—

"There is a fellow of my studies, deep
The Brahman Indusarman, him I sent,
When just I vowed the death of Nanda, hithere;
And here repairing as a Buddha 1/4 {k: kd 1/2} minducant"

* Having the marks of a Kasapanaka. the Individual is a Jaina

.Raksasa repose in him implicit confidence —HDW, p 10

पटना में बनावाये थे।^१ पञ्चपहाड़ी (राजगृह) जैनो का प्रसिद्ध तीर्थ है। नन्द ने उसी के अनुरूप पाँच स्तूप पटना में बनावाये प्रतीत होते हैं। यह कार्य भी उनकी मुनि-भक्ति का परिचायक है।

जैन कथा ग्रन्थो से विदित है कि एक नन्द राजा स्वयं दिगम्बर जैन मुनि हो गये थे तथा उनके मंत्री शकटाल भी जैनी थे। शकटाल के पुत्र स्थूलभद्र भी दिगम्बर मुनि हो गये थे। सारांश यह कि नन्द-साम्राज्य के प्रसिद्ध पुरुषों ने स्वयं दिगम्बर मुनि होकर तत्कालीन भारत का कल्याण किया था और नन्द राजा जैनो के सरक्षक थे।

शिशुनाग वंश के अन्त और नन्द राज्य के आरम्भ काल में जम्बू स्वामी अर्न्तम केवली सर्वज्ञ ने नग्न वेष में सारे भारत का भ्रमण किया था। कहते हैं कि बंगाल के कोटिकपुर नामक स्थान पर उन्होंने सर्वज्ञता प्राप्त की थी।^२ उनका विहार बंगाल के प्रसिद्ध नगर पुडुवर्द्धन, ताम्रलिप्त आदि में हुआ था। एक बार वह मथुरा भी पहुँचे थे। अन्त में जब वह राजगृह विपुलाचल से मुक्त हो गये, तो मथुरा में उनकी स्मृति में एक स्तूप बनाया गया था।

मथुरा जैनो का प्राचीन केन्द्र था। वहाँ भगवान् पार्वनाथ जी के समय का एक स्तूप मौजूद था।^३ इसके अतिरिक्त नन्दकाल में वहाँ पाँच सौ एक स्तूप और बनाये

१. "Sir G Grierson informs me that the Nandas were reputed to be bitter enemies of the Brahmans the Nandas were Jainas and therefore hateful to the Brahamans. The supposition that the last Nanda was either a Jaina or Buddhist is strengthened by the fact that one from of the local tradition attributed to him the erection of the Panch Pahari at Patna. a group of ancient stupas, which be either Jaina or Buddhist"
-EHI, p 44

उनका जैन होना ठीक है, क्योंकि नन्दवर्द्धन के जैन होने में सदेह नहीं है और "मुद्राराक्षस" नन्दमन्त्री आदि को जैन प्रकट करता है।

२ हरियेण कथा कोष तथा आराधना कथा कोष देखो।

३ सातवी गुजराती साहित्य परिषद् रिपोर्ट (पृष्ठ ४१) तथा "भद्रबाहु चरित्र" (पृष्ठ ४१) में स्थूलभद्रादि को दिगम्बर मुनि लिखा है। (रामल्यस्थूल भद्राख्य स्थूलाचार्यादियोगिन।)

४ "Nanda were Jains" CHI, Vol I, p. 164

The nine kings of the Nanda dynasty of Magadha were patrons of the Order (Sangha of Mahavira) " -HARI, p 59

५ "In Kotikapur Jambu attained emancipation (Omniscience)"
-वीर, वर्ष ३ पृ ३७

६ अनेकान्त, वर्ष १, पृ १४१।

"मगधदिमहादेश मथुरादिपुरीरस्तथा। कुर्वन् धर्मोपदेश स केवलज्ञानलोचन

॥११८॥१२॥

वर्याषादशपर्यन्त स्थितस्तत्र जिनिधिप ततो जगाम निर्वाण केवली विपुलाचलात् ॥१॥

-जम्बूस्वामी चरित्

७ JOAM, 13

गये थे, क्योंकि वहाँ से इतने ही दिगम्बर मुनियो ने समाधिमरण किया था। ये सब मुनिश्री जम्बूस्वामी के शिष्य थे। जिस समय जम्बूस्वामी दिगम्बर मुनि हुये तो उस समय विद्युच्चर नामक एक नामी डाकू भी अपने पाँच सौ साथियो सहित दिगम्बर मुनि हो गया था। एक बार यह मुनि सब देश-विदेश में विहार करता हुआ शाम को मथुरा पहुँचा। वहाँ महाउद्यान में वह ठहर गया। तदोपरान्त रात को उन मुनियो पर वहाँ महाउपसर्ग हुआ और उसके परिणामस्वरूप मुनियो ने साम्य भाव से प्राण त्याग दिये। इस महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में ही वहाँ पाँच सौ एक स्तूप बना दिये गये थे।^१

इस प्रकार न जाने कितने मुनि पु गव उस समय भारत में विहार करके लोगो का हितसाधन करते थे, उनका पता लगा लेना कठिन है। नन्द-साम्राज्य में उनको पूरा-पूरा सरक्षण प्राप्त था।

[१२]

मौर्य सम्राट और दिगम्बर मुनि

“भद्रबाहुवच श्रुत्वा चन्द्रगुप्तो नरेश्वरः।

अस्यैवयोगिन पाशर्वे दधौ जैनैश्वर तपः ॥३८॥

चन्द्रगुप्तमुनि शीघ्र प्रथमो दशपूर्विणाम।

सर्वसधाधिपोजातो विशाखाचार्यसङ्गकः ॥३९॥

अनेन सह सघोपि समस्तो गुरुवाक्यत।

दक्षिणापथदेशस्थ पुत्राट विषय ययौ ॥४०॥”

—हरिपेण कथाकोष^२

‘मउउधरेसु’ चरिमो चिणदिकख धरदि चन्दगुप्तो या

—त्रिलोक प्रज्ञप्ति^३

नन्द राजाओ के पश्चात् मगध का राजछत्र चन्द्रगुप्त नाम के एक क्षत्रिय राजपुत्र के हाथ लगा था। उसने अपने भुजविक्रम से प्रायः सारे भारत पर अधिकार कर

१ अनेकान्त, वर्ष १, पृ १३९-१४१।

‘अथ विद्युच्चरो नाम्ना पर्यटन्निह सन्मुनि।

एकादशागविद्यायामधीतो विदधतप।

अथान्यद्यु सनि सगो मुनि पचशतैर्वृत्त ॥

मथुरार्या महोद्यान-प्रदेशेष्वगमन्मुदा।

तदागच्छस वैलक्ष्यं भानुरस्ताचल श्रितः ॥इत्यादि॥”

२ जैहि, भा १४, पृ २१७।

३ जैहि ए, भा ३, पृ ५३१।

लिया था और "मौर्य", नामक राजवंश की स्थापना की थी। जैन शास्त्र इस राजा को दिगम्बर मुनि श्रमणपति श्रुतकेवली भद्रबाहु का शिष्य प्रकट करते हैं।^१ यूनानी राजपुत्र मेगस्थनीज भी चन्द्रगुप्त को श्रमणभक्त प्रकट करता है। सम्राट चन्द्रगुप्त ने अपने बृहत् साम्राज्य में दिगम्बर मुनियों के विहार और धर्म प्रचार करने की सुविधा की थी। श्रमणपति भद्रबाहु के सघ की वह राजा बहुत विनय करता था। भद्रबाहु जी बगाल देश के कोटिकपुर नामक नगर के निवासी थे। एक बार वहाँ श्रुतकेवली गोवर्द्धन स्वामी अन्य दिगम्बर मुनियों सहित आ निकले, भद्रबाहु उन्हीं के निकट दीक्षित होकर दिगम्बर मुनि हो गये। गोवर्द्धन स्वामी ने सघ सहित गिरनारजी की यात्रा का उद्योग किया था। इस उल्लेख से स्पष्ट है कि उनके समय में दिगम्बर मुनियों को विहार करने की सुविधा प्राप्त थी। भद्रबाहु जी ने भी सघ सहित देश-देशान्तर में विहार किया था और वह उज्जैनी पहुँचे थे। वही से उन्होंने दक्षिण देश की ओर सघ सहित विहार किया था, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया था कि उत्तरापथ में एक द्वादशवर्षीय विकराल दुष्काल पड़ने को है जिसमें मुनिचर्या का पालन दुष्कर होगा। सम्राट चन्द्रगुप्त ने भी इसी समय अपने पुत्र को राज्य देकर भद्रबाहु स्वामी के निकट जिनदीक्षा धारण की थी और वह अन्य दिगम्बर मुनियों के साथ दक्षिण भारत को चले गये थे।^२ श्रवणवेलगोल का कटवप्र नामक पर्वत उन्हीं के कारण "चन्द्रगिरि" नाम से प्रसिद्ध हो गया है, क्योंकि उस पर्वत पर चन्द्रगुप्त ने तपश्चरण किया था और वही उनका समाधि मरण हुआ था।

१. 'चन्द्रावदात्सर्कितश्चन्द्रवन्मोदकर्तृणाम्। चन्द्रगुप्तिनृपस्तत्त्वककच्चारुगुणोदय'।।७।।२।।

ज्ञानविज्ञानपारीणोजिनपूजापुष्टर । चतुर्द्धा दान दक्षो यः प्रतापजित भास्कर ।।८।।" भद्र
"समासाद्य स सूर्योशं (भद्रबाहु) परीत्य प्रश्रयान्वित । समभ्यर्च्य गुरो
पादावन्गघसदकादिकै ।।२६।।" —भद्र

२ "That Chandragupt was a member of the Jaina community is taken by their writers as a matter of course and treated as a known fact which needed neither argument nor demonstration. The documentary evidence to this effect is of comparatively early date, and apparently absolved from all suspicion. The testimony of Megasthenes would likewise seem to imply that Chandragupta submitted to the devotional teaching of the Sramanas as opposed to the doctrines of the Brahmanas (Strabo XV, p 60) JRA Vol IX pp 175-176

३ "तमालपत्रवत्तस्य देशोऽभूत्तपोऽवर्द्धन ।" —"तत्र कोट्टपुर रम्यं द्योतते नराकखण्डवत ।"

'भद्रबाहुरितिख्यातिं प्राप्तवावन्धुवर्गति ।' इत्यादि" —भद्र, पृ. १०-२३

४ "चिकीपुर्नैमितीर्थेशयात्रा रैवतकाचले ।" —भद्र, पृ १३

५. भद्र, पृ २७-५१।

६ Jaina tradition avers that Chandragupta Maurya was a Jaina, and that, when a great twelve years' famine occurred, he abdicated accompanied Bhadrabahu, the last of the saints called Srutakvalins, to the South, lived as an ascetic at Sravanabelgola in Mysore and ultimately committed Suicide by Starvation at that place, where his name is still held in remembrance. In the second edition of this book I rejected that tradition and dismissed the tale as imaginary history. But on reconsideration of the whole evidence and the objections urged against the credibility of the story I am now disposed to believe that the tradition probably is true in its main outline and that Chandragupta really abdicated and became a Jaina ascetic. & Sir Vincent Smith E. II, p. 54

बिन्दुसार ने जैनियों के लिये क्या किया? यह ज्ञात नहीं है, किन्तु जब उसका पिता जैन था, तो उस पर जैन प्रभाव पड़ना अवश्यम्भावी है।^१ उस पर उसका पुत्र आशोक अपने प्रारम्भिक जीवन में जैन धर्मपरायण रहा था, बल्कि अन्त समय तक उसने जैन सिद्धान्तों का प्रचार किया, यह अन्यत्र सिद्ध किया जा चुका है।^२ इस दिशा में बिन्दुसार का जैन धर्म प्रेमी होना उचित है। अशोक ने अपने एक स्तम्भ में स्पष्टतः निर्ग्रन्थ साधुओं की रक्षा का आदेश निकाला था।^३

सम्राट् सम्प्रति पूर्णतः जैन धर्मपरायण थे। उन्होने जैन मुनियों के विहार और धर्म प्रचार की व्यवस्था न केवल भारत में ही की, बल्कि विदेशों में भी उनका विहार कराकर जैन धर्म का प्रचार करा दिया।^४

उस समय में दशपूर्व के धारक विशाख, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय आदि दिगम्बर जैनाचार्यों के सरक्षण में रहा जैन सघ खूब फला-फुला था। जिस साम्राज्य के अधिष्ठाता ही स्वयं जब दिगम्बर मुनि होकर धर्म प्रचार करने के लिये तुल गये तो भला कहिये जैन धर्म की विशेष उन्नति और दिगम्बर मुनियों की बाहुल्यता उस राज्य में क्यो न होती। मौर्यों का नाम जैन साहित्य में इसीलिए स्वर्णाक्षरों में अंकित है।

[१३] सिकन्दर महान् एवं दिगम्बर मुनि

Onesikritos says that he himself was sent to converse with these sages For Alexander heard that these men (Sramans) went about naked,

१ Narsimbhachar's Sravanabclagola p-25-40

विक्रो, भाग ७, पृ १५६-१५७ तथा जैशिस भूमिका, पृ ५४-७०

२ "We may conclude that Bindusara followed the faith (Jainism) of this of his father (Chandragupta) and that, in the same belief whatever it may prove to have been his childhood's lessons were first learnt by Ashoka"
—E Thomas, JRAS, IX, 181

३ हमारा "सम्राट् अशोक और जैन धर्म" नामक दृष्ट देखो।

४ स्तम्भ लेख न ७।

"That founder of the Mauraya dynasty, Chandragupta, as well as his Brahmin Minister, Chanadya were also inclined towards Mahavira's doctrines and ever Ashoka is said to have been laid towards Buddhism by a previous study of Jain teaching"
—E B, Havell IARI, p 59

५. कुणालसुनुस्त्रिखण्डभरताधिप परमार्हतो अनाद्यदेशेष्वपि प्रवर्तित श्रमणविहार. सम्प्रति महाराजोसोभवत् —पाटलीपुत्र कल्पग्रन्थ, EHI, pp 202-203

inused themselves to hardships and were held in highest honour; that when invited they did not go to other person

—Mc Crindle, Ancient India, p. 70

जिस समय अन्तिम नन्दराजा भारत में राज्य कर रहे थे और चन्द्रगुप्त मौर्य अपने साम्राज्य की नींव डालने में लगे हुये थे, उस समय भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त पर यूनान का प्रतापी वीर सिकन्दर अपना सिक्का जमा रहा था। जब वह तक्षशिला पहुंचा तो वहाँ उसने दिगम्बर मुनियों की बहुत प्रशंसा सुनी। उसने चाहा कि वे साधुगण उसके सम्मुख लाये जायें, किन्तु ऐसा होना असंभव था, क्योंकि दिगम्बर मुनि किसी का शासन नहीं मानते और न किमी का निमंत्रण स्वीकार करते हैं। उस पर सिकन्दर ने अपने एक दूत को, जिसका नाम अन्शकृतस (Oneskritos) था, उनके पास भेजा। उसने देखा, तक्षशिला के पास उद्यान में बहुत से नगे मुनि तपस्या कर रहे हैं। उनमें से एक कल्याण नामक मुनि से उसकी बातचीत होती रही थी। मुनि कल्याण ने अन्शकृतस से कहा था कि यदि तुम हमारे तप का रहस्य समझना चाहते हो तो हमारी तरह दिगम्बर मुनि हो जाओ।^१ अशकृतस के लिये ऐसा करना असंभव था। आखिर उसने सिकन्दर से जाकर इन मुनियों के ज्ञान और चर्चा की प्रशंसनीय बातें कहीं। सिकन्दर उनसे बहुत प्रभावित हुआ और उसने चाहा कि इन ज्ञान-ध्यान तपोरक्त का प्रकाश परे देश में भी पहुंचे। उसकी इस शुभ कामना को मुनि कल्याण ने पूरा किया था। जब सिकन्दर ससैन्य यूनान को लौटा तो मुनि कल्याण उसके साथ ही लिये थे, किन्तु ईरान में ही उनका देहावसान हो गया था। अपना अन्त समय जानकर उन्होंने जैन व्रत सल्लेखना का पालन किया था। नगे रहना, भूमि शोधकर चलना, हरितकण्ठ का विराधन न करना, किसी का निमंत्रण स्वीकार न करना इत्यादि जिन नियमों का पालन मुनि कल्याण और उनके साथी मुनिगण करते थे उनसे उनका दिगम्बर जैन मुनि होना सिद्ध है।^२ आधुनिक विद्वान भी यही प्रकट करते हैं।^३

१. Al p 69. "(Alexander) despatched Onesikritos to them (gymnosophists), who relates that he found at the distance of 20 stadia from the city (of Taxilla) 15 men standing in different postures, sitting or lying down naked, who did not move from these positions till the evening, when they return to the city. The most difficult thing to endure was the heat of the sun etc.

"Calanus bidding him (Onesi.) to strip himself, if he desired to hear any of his doctrine
—Plutarch, A.I., p 71.

२. वीर, वर्ष ७, पृ. १७६ व ३४१।

३. Encyclopadia Britannica (11th ed.) Vol. XV, p. 128 "....the term Digambara ... is referred to in the well-known Greek phrase Gymnosophists, used already by Megasthenes, which applies very aptly to the Nirgranthas (Digambara Jains).

मुनि कल्याण ज्योतिषशास्त्र में निष्णात थे। उन्होने बहुत सी भविष्यवाणियों की थी^१ और सिकन्दर की मृत्यु को भी उन्होने पहिले से ही घोषित कर दिया था। इन भारतीय सन्तो की शिक्षा का प्रभाव यूनानियों पर विशेष पड़ा था, यहाँ तक कि तत्कालीन डायजिनेस (Diogenes) नामक यूनानी तत्त्ववेत्ता ने दिगम्बर वेष धारण किया था^२ और यूनानियों ने नगी मूर्तियाँ भी बनवाई थी।^३

यूनानी लेखको ने इन दिगम्बर मुनियों के विषय में खूब लिखा है। वे बताते हैं कि यह साधु नगे रहते थे। सर्दियों-गर्मी की परीपह सहन करते थे। जनता में इनकी विशेष मान्यता थी। हाट-बाजार में जाकर यह धर्मोपदेश देते थे। बड़े-बड़े शिष्ट घरों के अंत-पुरो में भी ये जाते थे। राजागण उनकी विनय करते और सम्पत्ति लेते थे। ज्योतिष के अनुसार ये लोगो को भविष्य का फलाफल भी बताते थे। भोजन का निमन्त्रण ये स्वीकार नहीं करते थे। विधिपूर्वक नगर में कोई सभ्य उन्हें भोजन दान देता तो उसे ये ग्रहण कर लेते थे।^४ यूनानी लेखको के इस वर्णन से उस समय के दिगम्बर जैन मुनियों का महत्त्व स्पष्ट हो जाता है। उनके द्वारा भारत का नाम विदेशों में भी चमका था। भला उन जैसे मुनीश्वरो को पाकर कौन न अपने को धन्य मानेगा।

१ "A calendar fragment discovered at Milet & belonging to the 2nd century B.C., gives several weather forecasts on the authority of Indian Calanus"
—QJMS XVIII 297

२ NJ In tro. p 2

३ Pliny XXXIV 9—JRAS Vol IX p 232

४ Aristoboulos says "Their (Gymnosophists) spare time is spent in the market-place in respect their being public councillors they receive great homage etc"

Cicero (Tuse Dispute V, 27) — "What foreign land is more vast & wild than India? Yet in that nation first those who are reckoned sages spend their life time naked & endure the snows of Caucasus & the rage of winter without grieving & when they have committed their body to the flames not a groan escapes them when they are burning."

Clemens Alexandrinus—"Those Indians who are called Semnor (अवण) go naked all their lives These practise truth, make predictions about futurity and worship a king of pyramid beneath which they think the bones of some divinity lie buried (Stupas)"
—A I. p 183

"St Jerome—"Indian Gymnosophists" The king on coming to them worships them & the peace of his dominions depends according to his judgement on their prayers"
—A I p 184

"Even wealthy house is open to them to the apartments of the women On entering they share the repast" —A I. p 71

"When they repair to the city they disperse themselves to the market place If they happen to meet any who carries figs or bunches of grapes they take what he bestows without giving anything in return

सुग और आन्ध्र राज्यों में दिगम्बर मुनि

"The Andhra or Satvahana rule is characterised by almost the same social features as the farther south, but in point of religion they seem to have been great patrons of the Jamas & Buddhists."

—S.K. Aiyangar's Ancient India, p 34

अन्तिम मौर्य सम्राट वृहद्रथ का उसके सेनापति पुष्यमित्र सुग ने वध कर दिया था। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का अन्त करके पुष्यमित्र ने 'सुग राजवंश' की स्थापना की थी। नन्द और मौर्य साम्राज्य में जहाँ जैन और बौद्ध धर्म उन्नति को प्राप्त हुये थे, वहाँ सुग वंश के राजत्व काल में ब्राह्मण धर्म उन्नत अवस्था को प्राप्त हुआ था किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि ब्राह्मणेत्तर जैन आदि धर्मों पर इस समय कोई सकट आया हो। हम देखते हैं कि स्वयं पुष्यमित्र के राजप्रासाद के सन्निकट नन्दराज द्वारा लाई गई, कलिंग जिन की मूर्ति सुरक्षित रही थी। इस अवस्था में यह नहीं कहा जा सकता है कि इस समय दिगम्बर जैन धर्म को विकट बाधा सहनी पड़ी थी।

उस पर सुग राजागण अधिक समय तक शासनाधिकारी भी न रहे। भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त और पंजाब की ओर तो यवन राजाओं ने अधिकार जमाना प्रारम्भ कर दिया और मगध तथा मध्य भारत पर जैन सम्राट खारवेल तथा आन्ध्र राजाओं के आक्रमण होने लगे। खारवेल की मगध विजय में आन्ध्रवंशी राजाओं ने उनका साथ दिया था।^१ मगध पर आन्ध्र राजाओं का अधिकार हो गया। इन राजाओं के उद्योग से जैन धर्म फिर एक बार चमक उठा।

आन्ध्रवंशी राजाओं में हाल, पुलुमायि आदि जैन धर्म प्रेमी कहे गये हैं।^२ इन्होंने दिगम्बर जैन मुनियों को विहार और धर्म प्रचार करने की सुविधा प्रदान की प्रतीत होती है। उज्जैनी के प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य भी इसी वंश से सम्बन्धित बताये जाते हैं। वह शैव थे, परन्तु उपरान्त एक दिगम्बर जैनाचार्य के उपदेश से जैन हो गये थे।^३

१ "In the decadance that followed the death of Ashoka, the Andhras seem to have had their own share and they may possibly have helped Kharvela of Kalinga, when he invaded Magadha in the Middle of the 2nd century B C. when the Lanvar were overthrown the Andhras extend their power northwards & occupy Magadha" SAI pp 15-16

२ JBORS I 76-118 & CH.E.I p.532

३ Allahabad University Studies Pt II pp 113-147

ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दि में एक भारतीय राजा का सवध रोम के वादशाह ऑगस्टस से था। उन्होने उस वादशाह के लिये भेट भेजी थी। जो लोग उस भेट को ले गये थे, उनके साथ भृगुकच्छ (भडौच) से एक भ्रमणाचार्य (दिगम्बर जैनाचार्य) भी माथ हो लिये थे। वह यूनान पहुचे थे और वहाँ उनका सम्मान हुआ था। आखिर सल्लेखना व्रत को धारण करके उन्होने अथेन्स (Athens) मे प्राण विमर्जन किये थे। वहाँ उनकी एक निपधिका बनायी गई थी।^१ अब भला कहिये, जब उस समय दिगम्बर मुनि विदेशो तक मे जाकर धर्म प्रचार करने में समर्थ थे, तो वे भारत में क्यों न विहार और धर्म प्रचार करने सफल होते। जैन साहित्य बताता है कि गगदेव सुधर्म, नक्षत्र, जयपाल, पाण्डु, ध्रुवसेन आदि दिगम्बर जैनाचार्यों के नेतृत्व मे तत्कालीन जैन धर्म सजीव हो रहा था।

ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दि मे भारत मे अपोलो और दमस नामक दो यूनानी तत्वेत्ता आये थे। उनका तत्कालीन दिगम्बर मुनियो के साथ शास्त्रार्थ हुआ था।^२ सारांशत उस समय भी दिगम्बर मुनि इतने महत्त्वशील थे कि वे विदेशियो का भी ध्यान आकृष्ट करने को समर्थ थे।

[१५]	<h2 style="margin: 0;">यवन क्षत्रप आदि राजागण तथा दिगम्बर मुनि</h2>
------	---

“About the second century B C when the Greeks had occupied a fair portion of western India, Jainism appears to have made its way amongst them and the founder of the sect appears also to have been held in high esteem by the Indo-Greeks, as is apparent from an account given in the milinda Panho.”
—H G p 78.

१ “In the sune year (25BC) went an Indian embassy with gifts to Augustus from a King called Purus by some and Pandian by other They were accompanied by the man who burnt himself at Athens He with a smile leapt upon the pyre naked On his tomb was this inscription “Zermano” — ehegas to the custom of his country, lies here Zermanohegas seems to be the Greek rendering of Sramanacharya or Jama Guru and the self-immolation a variety of Sallekhna” —IHQ, Vol II, p 293

२ “Apollonius of Tyana travelled with Damus Born about 4 B.C. he came to explore the wonders of India .He was a Pythagorean philosopher & met Iaretus at Tawilla and disputed with Indian Gymnosophists. (Sigrantha)”
—QJMS, XVIII pp 305-306

मौर्यों के उपरान्त भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, पंजाब, मालवा आदि प्रदेशों पर यूनानी आदि विदेशियों का अधिकार हो गया था। इन विदेशी लोगों में भी जैन मुनियों ने अपने धर्म का प्रचार कर दिया था और उनमें से कई बादशाह जैन धर्म में दीक्षित हो गये थे।

भारतीय यवनो (Greek) में मनेन्द्र (Menander) नामक राजा प्रसिद्ध था। उसकी राजधानी पंजाब प्रान्त का प्रसिद्ध नगर साकल स्यालकोट था। बौद्ध ग्रंथ 'मिलिनदपण्ह' से विदित है कि उस नगर में प्रत्येक धर्म के गुरु पहुँचकर धर्मोपदेश देते थे।^१ मालूम होता है कि दिगम्बर जैन मुनियों को वहाँ विशेष आदर प्राप्त था, क्योंकि 'मिलिनदपण्ह' में कहा गया है कि पाँच सौ यूनानियों ने राजा मनेन्द्र से भगवान् महावीर के 'निर्ग्रंथ' धर्म द्वारा मनस्तुष्टि करने का आग्रह किया था और मनेन्द्र ने उनका यह आग्रह स्वीकार किया था।^२ अन्ततः वह जैन धर्म में दीक्षित हो गया था और उसके राज्य में अहिंसा धर्म की प्रधानता हो गई थी।^३

यवनो (Indo Greek) को हराकर शको ने फिर उत्तर-पश्चिम भारत पर अधिकार जमाया था। उन्होंने 'छत्रप' प्रान्तीय शासक नियुक्त करके शासन किया था। इनमें राजा अजेस (Azes I) के समय में तक्षशिला में जैन धर्म उन्नति पर था। उस समय के बने हुये जैन ऋषियों के स्मारक रूप स्तूप आज भी तक्षशिला में भग्नावशेष हैं।^४

शक राजा कनिष्क, हुविष्क और वासुदेव के राजकाल में भी जैन धर्म उन्नत दशा में रहा था। मथुरा उस समय प्रधान जैन केन्द्र था। अनेक निर्ग्रंथ साधु वहाँ विचरते थे। उन गुरु साधुओं की पूजा राजपुत्र और राजकन्याये तथा साधारण जन-समुदाय किया करते थे।^५

छत्रप नहपान भी जैन धर्म प्रेमी प्रतीत होता है। उसका राज्य गुजरात से मालवा तक विस्तृत था। जैन साहित्य में उनका उल्लेख नरवाहन और नहवाण रूप में हुआ मिलता है। नहपान ही सभवतः भूतबलि नामक दिगम्बर जैनाचार्य हुये थे, जिन्होंने "पट्टखण्डागम शास्त्र" की रचना की थी।

१. "They resound with cries of welcome to the teachers of every creed and the city is the resort of the leading men of each of the differing sects" —QKM p 3

२ QKM.p 8

३. वीर, वर्ष २, पृ ४४६-४४९।

४ AGT, pp 76-80

५ "Another locality in which the Jainas seem to have been firmly established from the middle of the 2nd Century B.C. onwards was Mathura in the old kingdom of Curasens" —CHI.I p 167 & see JOAM

सम्मिलित हुये थे।^१ इन ऋषि पुगवो ने मिलकर जिनवाणी का उद्धार किया था तथा सम्राट खारवेल के सहयोग से वे जैन धर्म के प्रचार करने में सफल मनोरथ हुये थे। यही कारण है कि उस समय प्रायः सारे भारत में जैन धर्म फैला हुआ था। यहाँ तक कि विदेशियों में भी उसका प्रचार हो गया था, जैसे कि पूर्व परिच्छेद में लिखा जा चुका है। अतएव यह स्पष्ट है कि ऐल. खारवेल के राजकाल में दिगम्बर मुनियों का महान् उत्कर्ष हुआ था।

ऐल. खारवेल के बाद उनके पुत्र कुन्देपश्री खर महामेघवाहन कलिंग के राजा हुये थे। वह भी जैन धर्मानुयायी थे।^२ उनके बाद भी एक दीर्घ समय तक कलिंग में जैन धर्म राष्ट्र धर्म रहा था। बौद्धग्रन्थ 'दाठवसो' से ज्ञात है कि कलिंग के राजाओं में महात्मा बुद्ध के समय से जैन धर्म का प्रचार था। गौतम बुद्ध के स्वर्गवासी होने के बाद बौद्धभिक्षु खेम ने कलिंग के राजा ब्रह्मदत्त को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ब्रह्मदत्त का पुत्र काशीराज और पौत्र सुनन्द भी बौद्ध रहे थे।^३ किन्तु तदोपरान्त फिर जैन धर्म का प्रचार कलिंग में हो गया। यह समय सभवतः खारवेल आदि का होगा। कालान्तर में कलिंग का गुहशिव नामक प्रतापी राजा निर्ग्रन्थ साधुओं का भक्त कहा गया है। उसके बाद बौद्ध मन्त्री ने उसे जैन धर्म विमुख बना लिया था। निर्ग्रन्थ साधु उसकी राजधानी छोड़कर पाटलिपुत्र चले गये थे। सम्राट् पाण्डु वहाँ पर शासनाधिकारी था। निर्ग्रन्थ साधुओं ने उससे गुहशिव की घृष्टता की बात कही थी।^४ यह घटना लगभग ईसवी तीसरी या चौथी शताब्दि की कही जा सकती है और इससे प्रकट है कि उस समय तक दिगम्बर मुनियों की प्रधानता कलिंग अग-बग और मगध में विद्यमान थी। दिगम्बर मुनियों को राजाश्रय मिला हुआ था।

१ अनेकान्त, वर्ष १, पृ २२८।

२ JBORS III p 505

३ दन्त धातु ततो खेमो अत्तना गहित अदा।

दन्तपुरे कलिंगस्स ब्रह्मदत्तस्स राजिनो।।५७।। २।।

देसयित्थान सो धम्म भत्त्वा सब्ब कुदित्ठियो।।

राजान त पसादेसि अग्गम्भिरतनत्तगे।।५८।।

अनुजातो ततो तस्स कासिराज च्छयो सुतो।

रज्ज लद्धा अमच्चान सोकसल्लमपानुदि।।६६।।

सुनन्दी नाम राजिन्दी आनन्दजननो सत्त।

तस्स त्रजो ततो आसि बुद्धसासननामको।।६९।।

—दाठा, पृ. ११-१२

४ गुहसीव च्छेयाराजा दुरतिककमसासनो।

ततो रज्जसिदि पत्त्वा अनुगण्ह महाजन।।७२।। २।।

सपरत्थानभिञ्जेसो लाभासक्कारलोलूपे।

मायाविनो अविज्जन्ये निगण्थे समुपट्टहि।।७३।।

तस्सा मच्चस्स सो राजा सुत्त्वा धम्मसुभासित।

दुल्लद्धिमलमुञ्जित्त्वा पसीदि रतनत्तये।।८६।।

कुम्भारी पर्वत पर के शिलालेखों से यह भी प्रकट है कि कलिंग में जैन धर्म दसवीं शताब्दि तक उन्नतावस्था पर था। उस समय वहाँ पर दिगम्बर जैन मुनियों के विविध सघ विद्यमान थे, जिनमें आचार्य यशनन्दि, आचार्य कुलचन्द्र तथा आचार्य शुभचन्द्र मुख्य साधु थे।^१

इस प्रकार कलिंग में दिगम्बर जैन धर्म का बाहुल्य एक अतीव प्राचीन काल से रहा है और वहाँ पर आज भी सराक लोग एक बड़ी संख्या में हैं, जो प्राचीन श्रावक हैं।^२ उनका अस्तित्व इस बात का प्रमाण है कलिंग में जैनत्व की प्रधानता आधुनिक समय तक विद्यमान रही थी।

[१७]

गुप्त साम्राज्य में दिगम्बर मुनि

"The capital of the Gupta emperors became the centre of Brahmanical culture, but the masses followed the religious traditions of their forefathers, and Buddhist & Jain monasteries continued to be public schools and universities for the greater part of India."

—E B Havell, HARI, p 156

इति सो चिन्तयित्वान गृहसीवो नराधिपो।
 पव्वाजेसी सकारद्दु निगण्ठे ते असेसके।।८९।।
 ततो निगण्ठा सव्वेपि घतसित्तानला यथा।
 कोधगिगजलिता गच्छ पुर पाटलिपुत्तका।।९०।।
 तत्थ राजा महातेजो जम्बुदीपस्स हस्सरो।
 पण्डु नामोतदा आसि अनन्त बलवाहनो।।९१।।
 कोधन्धोऽय निगण्ठा ते सव्वे पेसुज्जकारका।
 उपसकम्मराजान इद वचनमबवु।।९२।। इत्यादि

—दादा, पृ १३-१४

१ बबिओ जैस्मा, पृ ९४-९६।

२ बबिओ जैस्मा, पृ १०१-१०४।

यद्यपि गुप्त वंश के राज्यकाल में ब्राह्मण धर्म की उन्नति हुई थी, किन्तु जन-साधारण में अब भी जैन और बौद्ध धर्मों का ही प्रचार था। दिगम्बर जैन मुनिगण ग्राम-ग्राम विचर कर जनता का कल्याण कर रहे थे और दिगम्बर उपाध्याय जैन-विद्यापीठों के द्वारा ज्ञान-दान करते थे। गुप्त काल में मथुरा, उज्जैन, श्रावस्ती राजगृह आदि स्थान जैन धर्म के केन्द्र थे। इन स्थानों पर दिगम्बर जैन साधुओं के सघ विद्यमान थे। गुप्त सम्राट अंबाहण साधुओं से द्वेष नहीं रखते थे^१, तथापि उनका वाद ब्राह्मण विद्वानों के साथ कराकर सुनना उन्हें पसंद था।

श्री सिद्धसेनादिवाकर के उद्गारों से पता चलता है कि "उस समय सरलवाद पद्धति और आकर्षक ज्ञान्ति वृत्ति का लोगों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता था। निर्ग्रथ अकेले-दुकेले ही ऐसे स्थलों पर जा पहुँचते थे और ब्रह्मणादि प्रतिवादी विस्तृत शिष्य-समूह और जन-समुदाय सहित राजसी ठाट-बाट के साथ पेश-आते थे, तो भी जो निर्ग्रथों को मिलता था वह उन प्रतिवादियों को अप्राप्य था।"^२

बगाल में पहाड़पुर नामक स्थान दिगम्बर जैन सघ का केन्द्र था। वहाँ के दिगम्बर मुनि प्रसिद्ध थे।^३

गुप्त वंश में चन्द्रगुप्त द्वितीय प्रतापी राजा था। उसने 'विक्रमादित्य' की उपाधि धरण की थी। विद्वानों का कथन है कि उसी की राज-सभा में निम्नलिखित विद्वान थे^४-

'धन्वन्तरि क्षपणकोऽभरसिहशकु-
वतालभट्टघट खर्परकालिदासा ।
ख्यातो वराहमिहिरो नृपते सभाया।
रत्नानि वै वररुचिर्नव विक्रमस्या।।'

इन विद्वानों में 'क्षपणक' नाम का विद्वान एक दिगम्बर मुनि था। आधुनिक विद्वान उन्हें सिद्धसेन नामक दिगम्बर जैनार्थ्य प्रकट करते हैं।^५ जैन शास्त्र भी उनका समर्थन करते हैं। उनसे प्रकट है कि श्री सिद्धसेन ने 'महाकाली' के मन्दिर में चमत्कार दिखाकर चन्द्रगुप्त को जैन धर्म में दीक्षित कर लिया था।^६

१ भाइ, पृ ९१।

२ जैहि, भा १४, पृ १५६।

३ IHQ, VII, 441

४ रश्ना, पृ १३३

५ रश्ना चरित्र, पृ १३३-१४१।

६ वीर, वर्ष १, पृ ४७१।

उपर्युक्त विद्वानों में से अमरसिंह^१, वराहमिहिर^२ आदि ने अपनी रचनाओं में जैनों का उल्लेख किया है, उससे भी प्रकट है कि उस समय जैन धर्म काफ़ी उन्नत रूप में था। वराहमिहिर ने जैनों के उपास्य देवता की मूर्ति नग्न बनती लिखी है, जिससे स्पष्ट है कि उस समय उज्जैनी में दिगम्बर धर्म महत्वपूर्ण था। जैन साहित्य से प्रकट है कि उज्जैनी के निकट भद्वलपुर (वीसनगर) में उस समय दिगम्बर मुनियों का सघ मौजूद था, जिसके आचार्यों की कालानुसार नामवली निम्न प्रकार है—

१.	श्री मुनि वज्रनन्दी	-	सन् ३०७ में आचार्य हुये
२.	श्री मुनि कुमार नन्दी	-	सन् ३२९ में आचार्य हुये
३.	श्री मुनि लोकचन्द्र प्रथम	-	सन् ३६० में आचार्य हुये
४.	श्री मुनि प्रभाचन्द्र प्रथम	-	सन् ३९६ में आचार्य हुये
५.	श्री मुनि नेमिचन्द्र प्रथम	-	सन् ४२१ में आचार्य हुये
६.	श्री मुनि भानुनन्दि	-	सन् ४३० में आचार्य हुये
७.	श्री मुनि जयनन्दि	-	४५१ में आचार्य हुये
८.	श्री मुनि वसुनन्दि	-	४६८ में आचार्य हुये
९.	श्री मुनि वीरनन्दि	-	४७४ में आचार्य हुये
१०.	श्री मुनि रत्ननन्दि	-	५०४ में आचार्य हुये
११.	श्री मुनि पाणिक्वयनन्दि	-	५२८ में आचार्य हुये
१२.	श्री मुनि मेघचन्द्र	-	५४४ में आचार्य हुये
१३.	श्री मुनि शान्ति कीर्ति प्रथम	-	५६० में आचार्य हुये
१४.	श्री मुनि मेरुकीर्ति प्रथम	-	५८५ में आचार्य हुये ^३

इनके बाद जो दिगम्बर जैनाचार्य हुये, उन्हें भद्वलपुर (मालवा) से हटाकर जैन सघ का केन्द्र उज्जैन में बना दिया।^४ इससे भी स्पष्ट है कि चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के निकट जैन धर्म को आश्रय मिला था। उसी समय चीनी यात्री फाह्यान भारत में आया था। उसने मथुरा के उपरान्त मध्यप्रदेश में ९६ पाखण्डों का प्रचार लिखा है। वह कहता है कि “वे सब लोक और परलोक मानते हैं। उनके साधु-सभ हैं। वे शिक्षा करते हैं, केवल भिक्षापात्र नहीं रखते। सब नाना रूप से धर्मानुष्ठान करते हैं।” दिगम्बर मुनियों के पास भिक्षापात्र नहीं होता—वे पाणिपात्र भोजी और उनके सघ होते हैं तथा वे मुख्यतः अहिंसा धर्म का उपदेश देते हैं। फाह्यान भी कहता है कि “सारे

१. अमरकोष देखो।

२. ‘नग्नान् जिनाना विदुः ।’— वराहमिहिर संहिता

३. पट्टवाली जैहि., भाग ६, अंक ७-८, पृ. २९-३० व IA, XX, 351-352

४. IA, XX, 352

देश मे सिवाय चाण्डाल के कोई अधिवासी न जीवहिंसा करता है, न मद्य पीता है और न लहसुन खाता है।....न कहीं सूनागार और मद्य की दुकाने है।^१....उसके इस कथन से भी जैन मान्यता का समर्थन होता है कि भद्रलपुर, उज्जैनी आदि मध्यप्रदेशवर्ती नगरो मे दिगम्बर जैन मुनियो के सघ मौजद थे और उनके द्वारा अहिंसा धर्म की उन्नति होती थी।

फाह्यान सकाश्य, श्रावस्ती, राजगृह आदि नगरो मे भी निर्ग्रथ साधुओ का अस्तित्व प्रगट करता है। सकाश्य उस समय जैन तीर्थ माना जाता था। संभवतः यह भगवान् विमलनाथ तीर्थकर का केवल्यज्ञान का स्थान है। दो-तीन वर्ष हुये, वही निकट से एक नग्न जैन मूर्ति निकली थी और वह गुप्त काल की अनुमान की गई है।^२ इस तीर्थ के सम्बन्ध मे निर्ग्रथो और बौद्ध भिक्षुओ मे वाद हुआ वह लिखता है।^३ श्रावस्ती मे भी बौद्धो ने निर्ग्रथो से विवाद किया वह बताता है। श्रावस्ती मे उस समय सुहृदध्वज वृश केजैन राजा राज्य करते थे।^४ कुहाऊ (गोरखपुर) से जो स्कन्दगुप्त के राजकाल का जैन लेख मिला है^५ उससे स्पष्ट है कि इस ओर अवश्य ही दिगम्बर जैन धर्म उन्नतावस्था पर था।

साँची से एक जैन लेख विक्रम स. ४६८ भाद्रपद चतुर्थी का मिला है। उसमें लिखा है कि उन्दान के पुत्र आमरकार देव ने ईश्वरवासक गाँव और २५ दीनारों का दान किया। यह दान काकनावोट के जैन विहार मे पाँच जैन भिक्षुओ के भोजन के लिये और रत्नगृह मे दीपक जलाने के लिये दिया गया था। उक्त आमरकारक देव चन्द्रगुप्त के यहाँ किसी सैनिक पद पर नियुक्त था।^६ यह भी जैनेोत्कर्ष का द्योतक है।

राजगृह पर भी फाह्यान निर्ग्रथो का उल्लेख करता है।^७ वहाँ की सुभद्र गुफा मे तीसरी या चौथी शताब्दि का एक लेख मिला है जिससे प्रकट है कि मुनि संघ ने मुनि वैरदेव को आचार्य पद पर नियुक्त किया था।^८ राजगृह में गुप्त काल की अनेक दिगम्बर मूर्तियाँ भी हैं।^९

१ फाह्यान, पृ. ३१

२ IHQ, Vol Vp 142

३ फाह्यान, पृ ३५-३६।

४ फाह्यान, पृ ४०-४५।

५ सम्राजैस्मा, पृ. ६५।

६ भाषारा, भा २, पृ २८९।

७ भाषारा., भा. २, पृ. २६३।

८ "Here also the Nigantha made a pit with fire in it and poisoned the food of which the invited Buddha to partake (The Nirgranthas were ascetics who went naked)" - Fa-Hsian Beal pp 110-113

यह उल्लेख साम्प्रदायिक द्वेष का द्योतक है।

९. बबिओ जैसमा, पृ. १६।

१० "Report on the Ancient Jain Remains on the hills of Rajgr" submitted to the Patna Court by R.B Ramprasad Chanda B.A.Ch. IV p.30 (Jain images of the Gupta & Pala period at Rajgr)

सारांशतः गुप्तकाल मे दिगम्बर मुनियो का बाहुल्य था और वे सारे देश में घूम-घूम कर धर्मोद्योत कर रहे थे।

[१८]	<h2>हर्षवर्द्धन तथा ह्वेनसांग के समय में दिगम्बर मुनि</h2>
------	--

“बौद्धो और जैनियो की भी संख्या बहुत अधिक थी।...बहुत से प्रान्तीय राजा भी इनके अनुयायी थे। इनके धार्मिक सिद्धान्त और रीतिरिवाज भी तत्कालीन समाज पर पर्याप्त प्रभाव डाले हुये थे। इनके अतिरिक्त तत्कालीन समाज में साधुओ, तपस्वियो, भिक्षुओ और यतियो का एक बड़ा भारी समुदाय था, जो उस समय के समाज मे विशेष महत्त्व रखता था।....(हिन्दुओ मे) बहुत से साधु अपने निश्चित स्थानो पर बैठे हुये ध्यान-समाधि करते थे, जिनके पास भक्त लोग उपदेश आदि सुनने आया करते थे। बहुत से साधु शहरो व गाँवो में घूम-घूमकर लोगो को उपदेश व शिक्षा दिया करते थे। यही हाल बौद्ध भिक्षुओ और जैन साधुओ का भी था।....साधारणतः लोगो के जीवन को नैतिक एव धार्मिक बनाने मे इन साधुओ, यतियो और भिक्षुओ का बड़ा भारी भाग था।”^१ -कृष्णचन्द्र विद्यालंकार

गुप्त साम्राज्य के नष्ट होने पर उत्तर-भारत का शासन योग्य हाथो मे न रहा। परिणाम यह हुआ कि शीघ्र ही हूण जाति के लोगो ने भारत पर आक्रमण करके उस पर अधिकार जमा लिया। उनका राज्य सभी धर्मो के लिये थोड़ा-बहुत हानिकारक हुआ, किन्तु यशोवर्मन राजा ने सगठन करके उन्हे परास्त कर दिया। इसके बाद हर्षवर्द्धन नामक सम्राट एक ऐसे राजा मिलते हैं जिन्होने सारे उत्तर-भारत मे प्रायः अपना अधिकार जमा लिया था और दक्षिण-भारत को हथियाने की भी जिन्होने कोशिश की थी। इनके राजकाल में प्रजा ने सतोष की सांस ली थी और वह धर्म-कर्म की बातो की ओर ध्यान देने लगी थी।

गुप्तकाल से ही ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान होने लगा था और इस समय भी उसकी बाहुल्यता थी, किन्तु जैन और बौद्ध धर्म भी प्रतिभाशाली थे। धार्मिक जागृति का वह उन्नत काल था। गुप्तकाल से जैन, बौद्ध और ब्राह्मण विद्वानो में वाद और

१. हर्षकालीन भारत-“त्यागभूमि”, वर्ष २, खण्ड १, पृ ३०१।

शास्त्रार्थ होना प्रारम्भ हो गये थे। हर्ष के काल में उनको वह उन्नत रूप मिला कि समाज में विद्वान ही सर्वश्रेष्ठ पुरुष गिना जाने लगा।^१ इन विद्वानों में दिगम्बर मुनियों का भी सद्भाव था। सम्राट हर्ष के राजकवि बाण ने अपने ग्रंथों में उनका उल्लेख किया है। वह लिखता है कि “राजा जब गहन जंगल में जा पहुँचा तो वहाँ उसने अनेक तरह के तपस्वी देखे। उनमें नग्न (दिगम्बर) आर्हत (जैन) साधु भी थे।^२ हर्ष ने अपने महासम्मेलन में उन्हें शास्त्रार्थ के लिये बुलाया था और वह एक बड़ी सख्या में उपस्थित हुये थे।^३ इससे प्रकट होता है कि उस समय हर्ष की राजधानी के आस-पास भी जैन धर्म का प्राबल्य था, वैसे तो वह सारे भारत में फैला हुआ था। उज्जैन का दिगम्बर जैन सघ अब भी प्रसिद्ध था और उसमें तत्कालीन निम्न दिगम्बर जैनाचार्य मौजूद थे^४ -

१. श्री दिगम्बर जैनाचार्य महाकीर्ति,	सन् ६२९ को आचार्य हुये
२. श्री दिगम्बर जैनाचार्य विष्णुनन्दि	सन् ६४७ को आचार्य हुये
३. श्री दिगम्बर जैनाचार्य श्रीभूषण	सन् ६६९ को आचार्य हुये
४. श्री दिगम्बर जैनाचार्य श्रीचन्द्र	सन् ६७८ को आचार्य हुये
५. श्री दिगम्बर जैनाचार्य श्रीनन्दि	सन् ६९२ को आचार्य हुये
६. श्री दिगम्बर जैनाचार्य देशभूषण	सन् ७०८ को आचार्य हुये

सम्राट हर्ष के समय में (७ वीं श.) चीन देश से ह्वेनसांग नामक यात्री भारत आया था। उसने भारत और भारत के बाहर दिगम्बर जैन मुनियों का अस्तित्व बतलाया है।^५ वह उन्हें निर्ग्रंथ और नग्रे साधु लिखता है तथा उनकी केशालुञ्चन क्रिया का भी उल्लेख करता है।^६ वह पेशावर की ओर से भारत में घुसा था और वही सिंहपुर में उसने नग्रे जैन मुनियों को पाया था।^७ ‘इसके उपरान्त पजाब और मथुरा, स्थानेश्वर, ब्रह्मपुर, आहिक्षेत्र, कपिथ, कन्नौज, अयोध्या, प्रयाग, कौशांबी, बनारस, श्रावस्ती इत्यादि मध्यप्रदेशवर्ती नगरों में यद्यपि उसने दिगम्बर मुनियों का पृथक् उल्लेख नहीं किया है, परन्तु एक साथ सब प्रकार के साधुओं का उल्लेख करके उसने उनके अस्तित्व को इन नगरों में प्रकट कर दिया है। मथुरा के सम्बन्ध में वह लिखता है

१ भाइ, पृ १०३-१०४।

२ दिगु, पृ २१।

३ Hari, p 270

४ जैहि, ए भा ६, अंक ७-८, पृ. ३० व I.A., 'XX-352.

५ "Hicun Tsang found them (Jains) spread through the whole of India and even beyond its boundaries" AISJ P45

विशेष के लिये ह्वेनसांग का भारत भ्रमण (इण्डियन प्रेस लि.) देखो।

६ "The Li-hi (Nirgranthas) distinguish themselves by leaving their bodies naked & pulling out their hair. Their skin is all cracked their feet are hard & chapped like coting trees" —(St. Julien, Vienna p 224)

७. हुमा., पृ १४३।

कि "पाँच देव मन्दिर भी है, जिनमे सब प्रकार के साधु उपासना करते हैं।" स्थानेश्वर के विषय मे उसने लिखा है कि "कई सौ देव मन्दिर बने हैं, जिनमें नाना जाति के अगणित भिन्न धर्मावलम्बी उपासना करते हैं।" ऐसे ही उल्लेख अन्य नगरो के सम्बन्ध मे उसने किये हैं।

राजगृह के वर्णन मे ह्वेनसांग ने लिखा है कि "विपुल पहाड़ी की चोटी पर एक स्तूप उस स्थान मे है, जहाँ प्राचीन काल मे तथागत भगवान् ने धर्म की पुनरावृत्ति की थी। आजकल बहुत से निर्ग्रथ लोग (जो नगे रहते है, इस स्थान पर आते हैं और रात-दिन अविश्राम तपस्या किया करते हैं तथा सवेरे से सांझ तक इस (स्तूप) की प्रदक्षिणा करके बड़ी भक्ति से पूजा करते हैं।"

पुण्ड्रवर्द्धन (बगाल) मे वह लिखता है कि "कई सौ देवमन्दिर भी हैं जिनमें अनेक संप्रदाय के विरुद्ध धर्मावलम्बी उपासना करते हैं। अधिक सख्या निर्ग्रथ लोगो (दिगम्बर मुनियो) की है।"

समतट (पूर्वी बगाल) मे भी उसने अनेक दिगम्बर साधु पाये थे। वह लिखता है, "दिगम्बर साधु, जिनको निर्ग्रथ कहते है, बहुत बड़ी सख्या मे पाये जाते है।"

ताम्रलिप्ति मे वह विरोधी और बौद्ध दोनो का निवास बतलाता है। कर्णसुवर्ण के सम्बन्ध मे भी यही बात कहता है।

कलिंग मे इस समय दिगम्बर जैन धर्म प्रधान पद ग्रहण किये हुए था। ह्वेनसांग कहता है कि वहाँ 'सबसे अधिक सख्या निर्ग्रथ लोगो की है।' इस समय कलिंग मे सेनवश के राजा राज्य कर रहे थे, जिनका जैन धर्म से सम्बन्ध होना बहुत कुछ सम्भव है।

दक्षिण कौशल मे वह विधर्मो और बौद्ध दोनो को बताता है। आन्ध्र में भी विरोधियो का अस्तित्व वह प्रकट करता है।

चोल देश में बहुत से निर्ग्रथ लोग बताता है। द्रविड़ के सम्बन्ध मे वह कहता है कि "कोई अस्सी देव मन्दिर और असख्य विरोधी हैं, जिनको निर्ग्रथ कहते हैं।"

१ हुमा, पृ १८१।

२ हुमा, पृ १८६।

३ हुमा, पृ. ४७४-४७५।

४ हुमा, पृ ५२६।

५ हुमा, पृ ५३३।

६ हुमा, पृ ५३५-५३७।

७ हुमा, पृ ५४५।

८ बीर, वर्ष ४, पृ ३२८-३३२।

९ हुमा, पृ ५४६-५५७।

१० हममा, पृ ५७०।

११ हुमा, पृ ५७२

मालकृत (मलय देश) में वह बताता है कि "कई सौ देव मंदिर और असंख्य विरोधी हैं, जिनमें अधिकतर निर्ग्रथ लोग हैं।"^१

इस प्रकार ह्वेनसांग के भ्रमण-वृत्तान्त से उस समय प्रायः सारे भारतवर्ष में दिगम्बर जैन मुनि निर्बाध विहार और धर्म प्रचार करते हुए मिलते हैं।

[१९] मध्यकालीन हिन्दू राज्य में दिगम्बर मुनि

“श्री धाराधिप-भोजराज-मुकुट-प्रोताशमरश्मिच्छटा-
च्छ्रया-कु कम-पक-लिप्त-चरणाम्भोजात-लक्ष्मीधव।
न्यायाब्जाकरमण्डने दिनमणिरशब्दब्ज-रोदोमणि-
स्थेयात्पण्डित-पुण्डरीक तरणि श्रीमान्प्रभाचन्द्रमाः।।”

-चन्द्रागिरि शिलालेख

राजपूत और दिगम्बर मुनि

हर्ष के उपरान्त उत्तर भारत में कोई एक सम्राट न रहा, बल्कि अनेक छोटे-छोटे राज्यो में यह देश विभक्त हो गया। इन राज्यो में अधिकांश राजपूतों के अधिकार थे और इनमें दिगम्बर मुनि निर्बाध विचर कर जनकल्याण करते थे। राजपूतो में अधिकांश जैसे चौहान, पड़िहार आदि एक समय जैन धर्म के भक्त थे और उनके कुलदेवता चक्रवर्ती, अम्बा आदि शासन देवियाँ थी।^१

उत्तर-भारत में कन्नौज को राजपूत-काल में भी प्रधानता प्राप्त रही है। वहाँ का राजाभोज परिहार (८४०-९० ई.) सारे उत्तर भारत का शासनाधिकारी था। जैनाचार्य बप्पसूरि ने उसके दरबार में आदर प्राप्त किया था।^२

श्रावस्ती, मथुरा, असाईखेड़ा, देवागढ़, वारानगर, उज्जैन आदि स्थान उस समय भी जैन केन्द्र बने हुये थे। ग्यारहवीं शताब्दी तक श्रावस्ती में जैन धर्म राष्ट्र धर्म रहा था। वहाँ का अन्तिम राजा सुहृदध्वज था।^३ उसके सरक्षण में दिगम्बर मुनियो का लोककल्याण में निरत रहना स्वाभाविक है।

१. हुमा. पृ. ५७४

२. वीर, वर्ष, ३ पृ. ४७२ - एक प्राचीन जैन गुटका में यह बात लिखी हुई है।

३ भाइ. पृ. १०८ व दिजे. वर्ष २३, पृ. ८४।

४ संग्रानैस्मा पृ ६५

बनारस के राजा भीमसेन जैनधर्मानुयायी थे और वह अन्त में पिहिताश्रव नामक जैनमुनि हुये थे।^१

मथुरा के रणकेतु नामक राजा जैन धर्म का भक्त था। वह अपने भाई गुणवर्मा सहित नित्य जिनपूजा किया करता था। आखिर गुणवर्मा को राज्य देकर वह जैन मुनि हो गया था।^२

सूरीपूर (जिला आगरा) का राजा जितशत्रु भी जैनी था। वह बड़े-बड़े विद्वानों का आदर करता था। अन्त में वह जैन मुनि हो गया था और शान्तिकीर्ति के नाम से प्रसिद्ध हुआ था।^३

मालवा के परमारवशी राजाओं में मुञ्ज और भोज अपनी विद्यारसिकता के लिये प्रसिद्ध हैं। उनकी राजधानी धार नगरी विद्या केन्द्र थी। मुञ्ज के दरबार में धनपाल, पद्मगुप्त, धनञ्जय, हलायुद्ध आदि अनेक विद्वान थे।^४ मुञ्जनरेश से दिगम्बर जैनाचार्य महासेन ने विशेष सम्मान पाया था।^५ मुञ्ज के उत्तराधिकारी सिंधु राज के एक सामन्त के अनुरोध पर उन्होंने 'प्रद्युम्न चरित' काव्य की रचना की थी। कवि धनपाल का छोटा भाई जैनाचार्य के उपदेश से जैन हो गया था, किन्तु धनपाल को जैनों से चिढ़ थी। आखिर उनके दिल पर भी सत्य जैन धर्म का सिक्का जम गया और वह भी जैनी हो गये थे।^६

दिगम्बर जैनाचार्य श्री शुभचन्द्र जी राजा मुञ्ज के समकालीन थे। उन्होंने राज का मोह त्यागकर दिगम्बरी दीक्षा ग्रहण की थी।^७

राजा मुञ्ज के समय में ही प्रसिद्ध दिगम्बरचार्य श्री अमितगति जी हुये थे। वह माथुर सभ के आचार्य माधवसेन के शिष्य थे। 'आचार्यवर्य अमितगति बड़े भारी विद्वान् और कवि थे। इनकी असाधारण विद्वता का परिचय पाने को इनके ग्रंथों का

१. जैप्र., पृ २४२।

२. पूर्व.।

३. पूर्व, पृ. २४१।

४. भप्रारा. भा. १, पृ. १००।

५. मप्रार्जैस्मा., भूमिका, पृ. २०।

६. भप्रारा., भा. १, पृ १०३-१०४।

७. मजैइ., पृ. ५४-५५।

मनन करना चाहिये। रचना सरल और सुखसाध्य होने पर भी बड़ी गभीर और मधुर है। सस्कृत भाषा पर इनका अच्छा अधिकार था।^१

‘नीतिवाक्यामृत’ आदि ग्रंथों के रचयिता दिगम्बराचार्य श्री सोमदेव सूरि श्री अमितगति आचार्य के समकालीन थे। उस समय इन दिगम्बराचार्यों द्वारा दिगम्बर धर्म की खूब प्रभावना हो रही थी।^२

राजाभोज और दिगम्बर मुनि

मुञ्ज के समान राजाभोज के दरबार में भी जैनों को विशेष सम्मान प्राप्त था। भोज स्वयं शैव था, परन्तु ‘वह जैनों और हिन्दुओं के शास्त्रार्थ का बड़ा अनुरागी था।’ श्री प्रभाचन्द्राचार्य का उसने बड़ा आदर किया था। दिगम्बर जैनाचार्य श्री शातिसेन ने भोज की सभा में सैकड़ों विद्वानों से वाद करके उन्हें परास्त किया था।^३

एक कवि कालिदास राजाभोज के दरबार में भी थे। कहते हैं कि उनकी स्पर्द्धा दिगम्बराचार्य श्री मानतु ग जी से थी। उन्हीं के उकसाने पर राजा भोज ने मानतुगाचार्य को अडतालीस कोठों के भीतर बन्द कर दिया था, किन्तु श्री भक्तामर स्तोत्र की रचना करते हुये वह आचार्य अपने योगबल से बन्धनमुक्त हो गए थे। इस घटना से प्रभावित होकर कहते हैं, राजाभोज जैन धर्म में दीक्षित हो गये थे,^४ किन्तु इस घटना का समर्थन किसी अन्य श्रोत से नहीं होता।

श्री ब्रह्मदेव के अनुसार ‘द्रव्यसंग्रह’ के कर्ता श्री नेमिचन्द्राचार्य भी राजाभोज के दरबार में थे।^५ श्री नयनन्दी नामक दिगम्बर जैनाचार्य ने अपना “सुदर्शन चरित्र” राजाभोज के राजकाल में समाप्त किया था।^६

उज्जैनी का दिगम्बर संघ

भोज ने अपनी राजधानी उज्जैनी में उपस्थित की थी। उस समय भी उज्जैनी अपने “दिगम्बर जैन सभ के लिए प्रसिद्ध थी। उस समय तक सभ में निम्न आचार्य हुए थे^७—

अनन्तकीर्ति	सन् ७०८ ई.
धर्मनन्दि	सन् ७२८ ई.

- १ विक्रो , भा २, पृ ६४।
- २ विर , पृ ११५।
- ३ भाप्रारा , भाग १, पृ ११८-१२१।
- ४ भक्तामर कथा, जैप्र , पृ २३९।
- ५ इस , पृ १ वृत्ति ।
- ६ मप्रार्जस्मा , भूमिका, पृ २०।
- ७ जैहि भा. ६, अक ७-८ पृ ३०-३१

विद्यानन्दि	सन् ७५१ ई.
रामचन्द्र	सन् ७८३ ई.
रामक्रीति	सन् ७९० ई.
अधयचन्द्र	सन् ८२१ ई.
नरचन्द्र	सन् ८४० ई.
नागचन्द्र ^१	सन् ८५९ ई.
हरिनन्दि	सन् ८८२ ई.
हरिचन्द्र	सन् ८९१ ई.
महीचन्द्र	सन् ९१७ ई.
माधचन्द्र	सन् ९३३ ई.
लक्ष्मीचन्द्र	सन् ९६६ ई.
गुणक्रीति	सन् ९७० ई.
गुणचंद्र	सन् ९९१ ई.
लोकचन्द्र	सन् १००९ ई.
श्रुतक्रीति	सन् १०२२ ई.
भावचन्द्र	सन् १०३७ ई.
महीचन्द्र	सन् १०५८ ई.

आपके मंत्र में दिगम्बर मुनियों की संख्या अधिक थी और आपके धर्मोपदेश के द्वारा धर्म प्रभावना विशेष हुई थी।

इनकी उपाधिवाँ 'त्रिविध विधेऽवरवैयाकरणभास्कर-महा-
मंडलाचार्यनकंवागीश्वर' थी। इनके विहार द्वारा खूब प्रभावना हुई।
बाद के परमार राजाओं के समय में दिगम्बर मुनि

मालव के परमार राजाओं में विन्ध्यवर्मा का नाम भी उल्लेखनीय है। इस राजा के राजकाल में प्रसिद्ध जैन कवि आशाधर ने ग्रंथ रचना की थी और उस समय कई दिगम्बर मुनि भी राजसम्मान पाये हुये थे। इनमें मुनि उदयसेन और मुनि मदनक्रीति उल्लेखनीय हैं। मुनि मदनक्रीति ही विन्ध्यवर्मा के पुत्र अनुन्देव के राजगुरु मदनोपाध्याय अनुमान किये गये हैं। इन्हें और मुनि विजलक्रीति, मुनि त्रिनयचन्द्र

१. इंटर से प्रान्त पट्टावली में लिखा है कि "इन्होंने दस वर्ष विहार किया था और यह स्थिर ब्रह्मी थे।" - दिज्ञे., वर्ष १४, अंक १०, पृ. १७-२४

२. दिज्ञे., वर्ष १४, अंक १०, पृ. १७-२४।

३. पूर्व.

आदि को कविवर आशाधर ने जैन सिद्धान्त और साहित्य ज्ञान में निपुण बनाया था। नालछा उस समय जैन धर्म का केन्द्र था।^१

श्वेताम्बर ग्रन्थ "चतुर्विंशति प्रबन्ध में लिखा है कि उज्जैनी में विशालकीर्ति नामक दिगम्बराचार्य के शिष्य मदनकीर्ति नाम के दिगम्बर साधु थे। उन्होने वादियो को पराजित करके 'महाप्रामाणिकमदवी' पाई थी और कर्णाटक देश में जाकर विजयपुर नरेश कुन्तिभोज के दरबार में आदर पाया था और अनेक विद्वानो को पराजित किया था, किन्तु अन्त में वह मुनिपद से भ्रष्ट हो गए थे।^२

गुजरात के शासक और दिगम्बर मुनि

मालवा के अनुरूप गुजरात भी दिगम्बर जैन मुनियो का केन्द्र था। अकलेश्वर में भूतबलि और पुष्पदन्ताचार्य ने दिगम्बर आगम ग्रन्थो की रचना की थी। गिरि नगर के निकट की गुफाओ में दिगम्बर मुनियो का सष प्राचीन काल से रहता था। भृगुकच्छ भी दिगम्बर जैनों का केन्द्र था।

गुजरात में चालुक्य, राष्ट्रकूट आदि राजाओ के समय में दिगम्बर जैन धर्म उन्नतशैली था। सोलकियो की राजधानी अणहिलपुरपट्टन में अनेक दिगम्बर मुनि थे। श्रीचन्द्र मुनि ने वही ग्रन्थ रचना की थी।^३ योगचन्द्र मुनि^४ और मुनि कनकामर भी शायद गुजरात में हुए थे। ईडर के दिगम्बर साधु प्रसिद्ध थे।

सोलकी सिद्धराज ने एक वाद सभा कराई थी, जिसमें भाग लेने के लिये कर्णाटक देश से कुमुदचन्द्र नामक एक दिगम्बर जैनाचार्य आये थे। दिगम्बराचार्य नग्न ही पाटन पहुँचे थे। सिद्धराज ने उनका बड़ा आदर किया था। देवसूरि नामक श्वेताम्बराचार्य से उनका वाद हुआ था।^५ इस उल्लेख से स्पष्ट है कि उस समय भी दिगम्बर जैनों का गुजरात में इतना महत्त्व था कि शासक राजकुल का भी ध्यान उनकी ओर आकृष्ट हुआ था।

दिगम्बराचार्य ज्ञानभूषण

गुर्जर, सौराष्ट्र आदि देशों में जिन धर्म प्रचार श्री दिगम्बर भट्टारक ज्ञानभूषण जी द्वारा हुआ था। अहीर देश में उन्होने ऐलक पद धारण किया था और वाग्वर देश में महाप्रतो को उन्होने अगीकार किया था। विहार करते हुये वह कर्णाटक, तौलव, तिलग, द्रविड़, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, रायदेश, भेदपाट, मालव, मेवात, कुरुजांगल,

१. भाप्रारा, भाग १, पृ १५७ व सागार भूमिका, पृ ९।

२. जैहि, भा ११, पृ ४८५।

३. वीर, वर्ष १, पृ ६३७।

४. वीर, वर्ष १, पृ ६३८।

५. विको., भा ५, पृ. १०५।

तुरुव, विराटदेश, नामियाडदेश, टग, राट, नाग, चोल आदि देशों में विचरे थे। तौलव देश के महावादीश्वर विद्वज्जनों और चक्रवर्तियों के मध्य उन्होने प्रतिष्ठा पाई थी। तुरुव देश में पट्टदर्शन के ज्ञाताओं का गर्व उन्होने नष्ट किया था। नमियाड देश में जिन धर्म प्रचार के लिए नौ हजार उपदेशको को उन्होने नियुक्त किया था। दिल्ली पट्ट के वह सिंहासनाधीश थे। श्री देवरायराज, मुदिपालराय, रामनाथराय, बोमरसराय, कलपराय, पाण्डुराय आदि राजाओं ने उनके चरणों की वंदना की थी।^१

दिगम्बर जैनाचार्य श्री शुभचन्द्र

श्री ज्ञानभूषण जी के प्रशिष्य श्री शुभचन्द्राचार्य भी दिगम्बर मुनि थे। उनका पट्ट भी दिल्ली में रहा था। उन्होने भी विहार करते हुये गुजरात के वादियों का मद नष्ट किया था। वह एक अद्वितीय विद्वान् और वादी थे। उन्होने अनेक ग्रंथों की रचना की थी। पट्टावली में उनके लिये लिखा है कि वह “छन्द-अलकारादिशास्त्र-समुद्र के पारगामी, शुद्धात्मा के स्वरूप चिन्तन करने ही से निन्द्रा को विनष्ट करने वाले सब देशों में विहार करने से अनेक कल्याणों को पाने वाले, विवेक, विचार, चतुरता, गम्भीरता, धीरता, वीरता, और गुणगण के समुद्र, उत्कृष्ट पात्र वाले, अनेक छात्रों का पालन करने वाले, सभी विद्वत्पण्डलों में सुशोभित शरीर वाले, गौडवादियों के अन्धकार के लिये सूर्य के से, कलिंगवादिरूपी मेघ के लिये वायु के से, कर्णाटवादियों के प्रथम वचन खण्डन करने में परम समर्थ, पूर्ववादी रूपी मातंग के लिए सिंह के से, तौलवादियों की विडम्बना के लिए वीर, गुर्जरवादी रूपी समुद्र के लिए अगस्त्य के से, मालववादियों के लिये मस्तकशूल, अनेक अभिमानियों के गर्व का नाश करने वाले, स्वसमय तथा परसमय के शास्त्रार्थ को जानने वाले और महाव्रत अगीकार करने वाले थे।”^२

वाराणगर का दिगम्बर संघ

उज्जैन के उपरान्त दिगम्बर मुनियों का केन्द्र विन्ध्याचल पर्वत के निकट स्थित वाराणगर नामक स्थान हो गया था।^१ वारा प्राचीन काल से ही जैन धर्म का एक गढ़ था। आठवीं या नवीं शताब्दि में वहाँ श्री फानन्दि मुनि ने ‘जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति’ की

१. जैसिभा, भाग १, किरण ४, पृ. ४८-४९।

२. जैसिभा., भा १, कि ४, पृ ४९-५०।

“छन्दालंकारादि-शास्त्रसरित्पतिपारप्राप्तानां शुद्धचिद्रूपचित्तानां विनाशिनिकाणां, सर्वदेशविहारावाप्तानेकभद्राणां, विवेकविचार-चातुर्यगुणगणसमुद्राणां, उत्कृष्टपात्राणां, पालितानेक-श्छात्राणां, विहितानेकोत्तमपात्राणाम् सकलविद्वज्जनसमाशोभिताग्राणां, गौडवादितम. सूर्य, कलिंगवादिजलदसदागति, कर्णाटवायिद्वम्बनवीर गुर्जर वादिसिन्धुकुम्भोद्भव, मालववादिमस्तकशूल, जितानेकाखर्वगर्वत्राटन वज्रधराणां, ज्ञानसकलस्वसमयपरसमय-शास्त्रार्थानां, अंगीकृतमहाव्रतानाम्।”

रचना की थी। इस ग्रथ की प्रशस्ति में लिखा है कि “वाराणगर में शान्ति नामक राजा का राज्य था। वह नगर धनधान्य से परिपूर्ण था। सम्यग्दृष्टि जनो से, मुनियो के समूह से और जैन मन्दिरो से विभूषित था। राजा शान्ति जिनशासनवत्सल, वीर और नरपति सपूजित था। श्री फलनन्दि जी ने अपने गुरु व अन्य रूप इन दिगम्बर मुनियो का उल्लेख किया है: वीरनन्दि^१, बलनन्दि, ऋषिविजयगुरु, माघनन्दि, सकलचन्द्र और श्रीनन्दि। इन्ही ऋषियो की शिष्य परम्परा में उपरान्त वाराणगर में निम्नलिखित दिगम्बराचार्यों का अस्तित्व रहा था^३—

माघचन्द्र	सन् १०८३
ब्रह्मनन्दि	सन् १०८७
शिवनन्दि	सन् १०९१
विश्वचन्द्र	सन् १०९८
हरिनन्दि(सिहनन्दि)	सन् १०९९
भावनन्दि	सन् ११०३
देवनन्दि	सन् १११०
विद्याचन्द्र	सन् १११३
सूरचन्द्र	सन् १११९
माघनन्दि	सन् ११२७
ज्ञाननन्दि	सन् ११३१
गगकीर्ति	सन् ११४२

१ JAXX 353-354

२ “सिरिनिओ गुणसहिओ रिसिविजय गुरुति विक्खाओ।”

“तव सजमसपण्णो विक्खाओ माघनन्दिगुरु।”

“णवणियमसीलकलिदो गुणवत्तो सयलचन्द गुरु।”

“तस्सेव य वरिसस्सो णिम्मलवरणाणचरण सजुत्तो।”

सम्महसणसुद्धो सिरिणगुरुति विक्खाओ। १५६।”

“पचाचार समग्गो छज्जीवदयावरो विगदमोहो।

हरिस-विसाय-विहूणा णामेणा य वीरणदिति ।।१५९।।”

“सम्मत अभिगदमणो णाणेण तह दसणे चरित्ते य।

परततिणियत्रमणो बलणदि गुरुति विक्खाओ।।१६१।।

तवणियमजोगजुत्तो उज्जुत्तो णाणदसण चरित्ते।

आरम्भकरण रहियो णामणे य पड मणंदीत्ति।।१६३।।”

“सिरि गुरुविजय सयासे सोऊण आगम सुपरिसुद्ध।”

“निगसासणवच्छलो धीरो-णरवह सपुणिओ-वाराणयरस्त पडु णरोत्तमोखति भूपालो सम्मदिट्टिजणभे मुणिगणणिवहेहि मडिय रस्से। इत्यादि

—जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, जैसा स, भाग १, अंक ४, पृ १५०

३ जैहि, भा ६, अंक ७-८, पृ ३१ व JA.XX 354

इन दिगम्बराचार्यों द्वारा उस समय मध्यप्रदेश में जैन धर्म का खूब प्रचार हुआ था।

वि. सं. १०२५ में अल्लू राजा नामक राजा की सभा में दिगम्बराचार्य का वाद एक श्वेताम्बर आचार्य से हुआ था।^१

चन्देल राज्य में दिगम्बर मुनि

चन्देल राजा मदनवर्म देव के समय (११३०-११६५ ई.) में दिगम्बर धर्म उन्नत रूप में रहा था।^२ खजुराहो के घटाई के मन्दिर वाले शिलालेख से उस समय दिगम्बराचार्य नेमिचन्द्र का पता चलता है।^३

दिगम्बर जैन धर्म का आदर था। बीजोलिया के श्री पार्वनाथ जी के मन्दिर को दिगम्बर मुनि फानन्दि और शुभचन्द्र के उपदेश से पृथ्वीराज ने मोराकुरी गाँव और सोमेश्वर राजा ने रेवाण नामक गाँव भेंट किये थे।^४

चित्तौड़ का जैनकीर्ति स्तम्भ वहाँ पर दिगम्बर जैन धर्म की प्रधानता का द्योतक है। सम्राट कुमारपाल के समय वहाँ पहाड़ी पर बहुत से दिगम्बर जैन (मुनि) थे।^५

दिगम्बर जैनाचार्य श्री धर्मचन्द्र जी का सम्मान और विनय महाराणा हम्पीर किया करते थे।

झांसी जिले का देवगढ़ नामक स्थान भी मध्यकाल में दिगम्बर मुनियों का केन्द्र था। वहाँ पाँचवी शताब्दि से तेरहवी शताब्दि तक का शिल्प कार्य दिगम्बर धर्म की प्रधानता का द्योतक है।

१. ADJB p.45.

२. विको, भा. ७, पृ. १९२।

३. विको., भा. ५, पृ. ६८०।

४. ADJB.p.86.

५. उपदेशेन ग्रथोऽय गुणकीर्ति महामुने।
कायस्थ फानाभेन रचितः पूर्व्व सूत्रत।

—यशोधर चरित्र

६. राह, भा. १, पृ. ३६३।

७. It (जैन कीर्तिस्तम्भ) belongs to the Digamber Jains: many of whom seem to have been upon the Hill in Kumarpal's time."

—मप्पाजैस्मा. पृ. १३५

८. "श्री धर्मचन्द्रोऽजनितास्यपट्टे हमीर भूपाल समर्चनीय.।

ग्वालियर में कच्छपघाट (कच्छवाहे) और पड़िहार राजाओं के समय में दिगम्बर जैन धर्म उन्नत रहा था। ग्वालियर किले की गगन जैन मूर्तियाँ इस व्याख्या की साक्षी हैं। वाराणस के बाद दिगम्बर मुनियों का केन्द्र स्थान ग्वालियर हुआ था और वहाँ के दिगम्बर मुनियों में स. १२९६ में आचार्य रत्नकीर्ति प्रसिद्ध थे। वह स्याद्वाद विद्या के समुद्र, बालब्रह्मचारी, तपसी और दयालु थे। उनके शिष्य नाना देशों में फैले हुए थे।

मध्यप्रान्त के प्रसिद्ध हिन्दू शासक कलचूरी भी दिगम्बर जैन धर्म के आश्रयदाता थे।

बगाल में भी दिगम्बर धर्म इस समय मौजूद था, यह बात जैन कथाओं से स्पष्ट है। 'भक्तप्रमरकथा' में चम्पापुर का राजा कर्ण जैनी लिखा है। भगवान महावीर की जन्मनगरी विशाला का राजा लोकपाल जैनी था। पटना का राजाधात्रीवाहन श्री शिवभूषण नामक मुनि के उपदेश से जैनी हुआ था। गौड़ देश का राजा प्रजापति बौद्धधर्मी था, परन्तु जैन साधु मतिसागर की वाद शक्ति पर मुग्ध होकर प्रजा सहित जैनी हुआ था।^२ इस समय का जो जैन शिल्प बगाल आदि प्रान्तों में मिलता है, उस से उक्त कथाओं का समर्थन होता है।

आज तक बगाल में प्राचीन श्रावक 'सराक' लोगो का बड़ी सख्या में मिलना वहाँ पर एक समय दिगम्बर जैन धर्म की प्रधानता का द्योतक है।

इस प्रकार मध्यकाल के हिन्दू राज्यों में प्रायः समग्र उत्तर भारत में दिगम्बर मुनियों का विहार और धर्मप्रचार होता था। आठवीं शताब्दि के उपरान्त जब दक्षिण भारत में दिगम्बर जैनों के साथ अत्याचार होने लगा, तो उन्होंने अपना केन्द्रस्थान उत्तर भारत की ओर बढ़ाना शुरू कर दिया था। उज्जैन, वाराणस, ग्वालियर आदि स्थानों का जैन केन्द्र होना, इस ही बात का द्योतक है। ईस्वी ९-१० शताब्दि में जब अरब का सुलेमान नामक यात्री भारत में आया तो उसने भी यहाँ नगे साधुओं को एक बड़ी सख्या में देखा था।^३ सारांशतः मध्यकालीन हिन्दू काल में दिगम्बर मुनियों का भारत में बाहुल्य था।

१. जैहि, भा ६, अक ७-८, पृ. २६।

२. जैत्र., पृ. २४०-२४३।

३ "In India there are persons, who, in accordance with their profession, wander in the woods and mountains and rarely communicate with the rest of mankind. Some of them go about naked"

-Sulaiman of Arab, Elliot, I p 6.

“पाणिः पात्र पवित्रं ध्रमणपरिगत भैक्षमक्षय्यमत्र।

विस्तीर्ण वस्त्रमाशा सुदशकममल तल्पमस्वल्लपमुर्वी।।

येषां निःसङ्गताङ्गी करणपरिणतिः स्वात्मसन्तोषितास्ते।

धन्याः सन्यस्तदैन्यव्यतिकरनिकराः कर्मनिर्मूलयन्ति।।”

वैराग्यशतक”

भारतीय संस्कृत साहित्य में दिगम्बर मुनियों के उल्लेख मिलते हैं। इस साहित्य से हमारा मतलब उस सर्वसाधारणोपयोगी संस्कृत साहित्य से है जो किसी खास सम्प्रदाय का नहीं कहा जा सकता। उदाहरणतः कविवर भर्तृहरि के शतकत्रय को लीजिये। उनके ‘वैराग्यशतक’ में उपर्युक्त श्लोक द्वारा दिगम्बर मुनि की प्रशंसा इन शब्दों में की गई है कि “जिनका हाथ ही पवित्र बर्तन है, माँग कर लाई हुई भीख ही जिनका भोजन है, दशो दिशाये ही जिनके वस्त्र हैं, सम्पूर्ण पृथ्वी ही जिनकी शय्या है, एकान्त में निःसग रहना ही जो पसन्द करते हैं, दीनता को जिन्होंने छोड़ दिया है तथा कर्मों को जिन्होंने निर्मूल कर दिया है और जो अपने में ही सतुष्ट रहते हैं, उन पुरुषों को धन्य है।”^१ आगे इसी शतक में कविवर दिगम्बर मुनिवत् चर्चा करने की भावना करते हैं—

अशीमहि वय भिक्षामाशावासोवसीमहि।

शयीमहि महीपृष्ठे कुर्वीमहि किमीश्वरैः।।१०।

अर्थात् “अब हम भिक्षा ही करके भोजन करेंगे, दिशा ही के वस्त्र धारण करेंगे अर्थात् नग्न रहेंगे और भूमि पर ही शयन करेंगे। फिर भला हमें धनवानों से क्या मतलब?”^२

इस प्रकार के दिगम्बर मुनि को कवि क्षमादि गुणलीन अभय प्रकट करते हैं—

१. वेजै, पृ. ४६।

२. वेजै, पृ. ४७।

धैर्यं यस्य पिता क्षमा व जननी शान्तिश्चिर गेहिनी।

सत्य-मित्रमिदं दया च भगिनी भ्रातामनः सयमः॥

शय्या भूमितल दिशोऽपि वसन ज्ञानामृत भोजन।

ह्येतो यस्य-कूटबिनो वद सखे कस्माद् भय योगिनः॥१८॥

अर्थात्- “धैर्य जिसका पिता है, क्षमा जिसकी माता है, शान्ति जिसकी स्त्री है, सत्य जिसका मित्र है, दया जिसकी बहिन है, सयम किया हुआ मन जिसका भाई है, भूमि जिसकी शय्या है, दशो दिशाये ही जिसके वस्त्र है और ज्ञानामृत ही जिसका भोजन है- यह सब जिसके कुटुम्ब हो, भला उस योगी पुरुष को किसका भय हो सकता है?”^१

‘वैराग्यशतक’ के उपर्युक्त श्लोक स्पष्टतया दिग्म्बर मुनियों को लक्ष्य करके लिखे गये हैं। इनमें वर्णित सब ही लक्षण जैन मुनियों में मिलते हैं।

‘मुद्राराक्षस’ नाटक में क्षपणक जीवसिद्धि का पार्ट दिग्म्बर मुनि का द्योतक है।^२ वहाँ जीवसिद्धि के मुख से कहलाया गया है-

“सासणमलिहताण पड्डिवज्जह मोहवाहि वेज्जाण।

जेमुत्तमात्तकडुअं पच्छापथमुपदिसन्ति ॥१८॥४॥”

अर्थात्- “मोह रूपी रोग के इलाज करने वाले अर्हत्तों के शासन को स्वीकार करो, जो मुहूर्त मात्र के लिये कड़वे है, किन्तु पीछे से पथ्य का उपदेश देते हैं।”

इस नाटक के पाँचवे अंक में जीवसिद्धि कहता है कि-

“अलहताण पणमामि जेदेगभीलदाए बुद्धिए।

लोउत लेहि लोए सिद्धि मग्गेहि गच्छन्दि॥२॥”

भावार्थ- “ससार में जो बुद्धि की गभीरता से लोकतीत (अलौकिक) मार्ग से मुक्ति को प्राप्त होते हैं, उन अर्हत्तों को मैं प्रणाम करता हूँ।”^३

‘मुद्राराक्षस’ के इस उल्लेख से नन्दकाल में क्षपणक-दिग्म्बर मुनियों के निर्वाध विहार और धर्म प्रचार का समर्थन होता है, जैसा कि पहले लिखा जा चुका है।

‘वराहमिहिर सहिता’ में भी दिग्म्बर मुनियों का उल्लेख है। उन्हें वहाँ जिन भगवान् का उपासक बताया गया है।^४ वराहमिहिर के इस उल्लेख से उनके समय में दिग्म्बर मुनियों का अस्तित्व प्रमाणित होता है। अर्हत् भगवान् की मूर्ति को भी वह नग्न ही बताते हैं।^५

१ वेजै पृ ४७।

२. HDWp 10

३ वेजै., पृ. ४०-४१।

४ “शाक्यान् सर्वहितस्य ज्ञाति मनसो नग्नान् जिनाना विदुः” ॥१९॥६९॥

५ “आजानु लम्बबाहु. श्रीवत्साङ्ग प्रशान्तमूर्तिश्च।

दिग्वासास्तरुणो रुपवाश्च कायोऽर्हता देव ॥४५॥५८॥

वराहमिहिर सहिता

कवि दण्डिन् (आठवीं श.) अपने “दशकुमारचरित” में दिगम्बर मुनि का उल्लेख ‘क्षपणक’ नाम से करते हैं, जिससे उनके समय में नग्न मुनियों का होना प्रमाणित है।^१

‘पचतन्त्र’ (तंत्र ४) का निम्न श्लोक उस काल में दिगम्बर मुनियों के अस्तित्व का द्योतक है^२।

“स्त्रीमुद्रां मकरध्वजस्य जयिनीं सर्वार्थं सम्पत् करी।

ये मूढाः प्रविहाय यान्ति कुधियो मित्या फलांवेपिणः॥

ते तेनैव निहत्य निर्दयतरं नग्नोक्ता मुण्डिताः।

केचिद्रत्तपटीकृताश्च जटिलाः कापालिकाश्चापरो॥”

“पचतन्त्र के “अपरीक्षितकारक पंचमतंत्र” की कथा दिगम्बर मुनियों से सम्बन्ध रखती है। उससे पाटलिपुत्र (पटना) में दिगम्बर धर्म के अस्तित्व का बोध होता है। कथा में एक नाई को क्षपणक विहार में जाकर जिनेन्द्र भगवान् की वंदना और प्रदक्षिणा देते लिखा है। उसने दिगम्बर मुनियों को अपने यहाँ निमन्त्रित किया, इस पर उन्होंने आपत्ति की कि श्रावक होकर यह क्या कहते हो? ब्राह्मणों की तरह यहाँ आमत्रण कैसा? दिगम्बर मुनि तो आहार-वेला पर झुमते हुये भक्त श्रावक के यहाँ शुद्ध भोजन मिलने पर विधिपूर्वक ग्रहण कर लेते हैं। इस उल्लेख से दिगम्बर मुनियों के निमन्त्रण स्वीकार न करने और आहार के लिये भ्रमण करने के नियम का समर्थन होता है। इस तंत्र में भी दिगम्बर मुनि को एकाक्री, गृहन्यापी, पाणिपात्र भोजी और दिगम्बर कहा गया है।^३

“प्रवोषचंद्रोदय” नाटक के अंक ३ में निम्नलिखित वाक्य दिगम्बर जैन मुनि की तत्कालीन वाहुल्यता के बोधक हैं—

“सहि पैक्ख पैक्ख एसी गलण्तमल पंक पिच्छलवीहच्छदेहच्छवीडल्लुञ्चि
अचिउरो मुक्कवसणवेसदुदसणो सिहिसिहिदपिच्छआहत्यो डडोञ्जेव
पडिवहदि।”

भवार्थ— “हे मखि देख देख, वह इस ओर आ रहा है। उसका शरीर धयंकर और मलाच्छन्न है। गिर के बाल लुञ्चित किये हुये हैं और वह नंगा है। उसके हाथ में मोरपिच्छिका है और वह देखने में अमनोज्ञ है।

१. वीर, वर्ष २, पृ. ३१७।

२. पंत. निर्णयसागर प्रेस सं. १९०२, पृ. १९४ व JG.XIV, 124

३. ‘क्षपणकविहारं गत्वा जिनेन्द्रस्य प्रदक्षिणत्रयं विधाय भोः श्रावक, धर्मज्ञोऽपि क्रियेवं वदन्। किं वयं ब्रह्मणममाना. यत्र आमन्त्रणं करोमि। वयं मदैव तत्कालं परिचर्यया भ्रमन्तो भवित्तपार्जं श्रावकमवलोक्य तस्य गृहे गच्छामः। -पंत, पृ.-२-६ व JG.XIV. 126-130

४. ‘एमाञ्जीगृहसंत्यक्तः पाणिपात्रो दिगम्बरः।

इस पर उस सखी ने कहा कि—

“आं ज्ञातमया, महामोहप्रवर्तितोऽयदिगम्बर सिद्धांतः।”

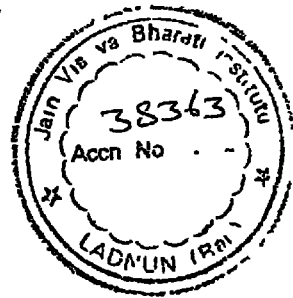
(तत. प्रविशतियथा निर्दिष्ट. क्षपणकवेशो दिगम्बर सिद्धांत.)

भावार्थ— मैं जान गई! यह मायामोह द्वारा प्रवर्तित दिगम्बर (जैन) सिद्धान्त है।”
(क्षपणक वेष मे दिगम्बर मुनि ने वहाँ प्रवेश किया।)^१

नाटक के उक्त उल्लेख से इस बात का भी समर्थन होता है कि दिगम्बर मुनि स्त्रियों के सम्मुख घरो मे भी धर्मोपदेश के लिये पहुँच जाते थे।

“गोलाध्याय” नामक ज्योतिष ग्रन्थ मे दिगम्बर मुनियो की दो सूर्य और दो चन्द्रादि विषयक मान्यता का उल्लेख करके उसका निरसन किया गया है। इस उल्लेख से ‘गोलाध्याय’ के कर्ता के समय में दिगम्बर मुनियो का बाहुल्य प्रमाणित होता है। ‘गोलाध्याय के टीकाकार लक्ष्मीदास दिगम्बर सम्प्रदाय से भाव “जैनो” का प्रकट करते है और कहते है कि “जैनो मे दिगम्बर प्रधान थे।”^२

संस्कृत साहित्य के उपर्युक्त उल्लेखो से दिगम्बर मुनियो के अस्तित्व और उनके निर्बाध विहार और धर्म प्रचार का समर्थन होता है।

१ प्रबोधचन्द्रोदय नाटक, अंक— JG, XIV, pp 46-50

2 (Goladhya 3 Verses 8-10) The naked sectarians and the rest affirm that two suns, two moons and two sets of stars appear alternately against them allege this reasoning. How absurd is the notion which you have formed of duplicate suns, moons and stars, when you see the revolution of the polar fish (Ursa Minor) The commentator Lakshmidas agree that the Jainas are here meant & remarks that they are described as 'naked sectrains' etc because the class of Digambaras is a principal one among these people

“सरसा पयसा रिक्तेनाति तुच्छजलेन च।
जिनजन्मादिकल्याण क्षेत्रे तीर्थत्वमाश्रिते॥४०॥
नाशमेप्यति सद्गमो मारवीर मदच्छदः।
स्थास्यतीह क्वचित्प्रान्ते विपये दक्षिणादिके ॥४१॥”

—श्री भद्रवाहुचरित्र

दिगम्बर जैन धर्म दक्षिण भारत में रहना निश्चित है

दिगम्बर जैनाचार्य, राजा चन्द्रगुप्त ने जो स्वप्न देखा उसका फल बताते हुये कह गये है कि “जलरहित तथा कहीं थोड़े जल भरे हुये सरोवर के देखने से यह सच जानो कि जहाँ तीर्थकर भगवान् के कल्याणादि हुये हैं ऐसे तीर्थ स्थानों में कामदेव के मद का छेदन करने वाला उत्तम जिन धर्म नाश को प्राप्त होगा तथा कहीं दक्षिणादि देश में कुछ रहेगा भी।”^१ और दिगम्बरचार्य की यह भविष्यवाणी करीब-करीब ठीक ही उतरी है, जबकि उत्तर भारत में कभी-कभी दिगम्बर मुनियों का अभाव भी हुआ, तब दक्षिण भारत में आज तक बराबर दिगम्बर मुनि होते आये हैं और दिगम्बर जैनों के श्री कुन्दकुन्दादि बड़े-बड़े आचार्य दक्षिण भारत में ही हुये हैं। अतः दक्षिण भारत को दिगम्बर मुनियों का गढ़ कहना बेजा नहीं है।

ऋषभदेव और दक्षिण भारत

अच्छ तो यह देखिये कि दक्षिण भारत में दिगम्बर मुनियों का सद्भाव किस जमाने से हुआ है? जैन शास्त्र बतलाते हैं कि इस कल्पकाल में कर्मभूमि की आदि में श्री ऋषभदेव जी ने सर्वप्रथम धर्म का निरूपण किया था और उनके पुत्र बाहुबलि दक्षिण भारत के शासनाधिकारी थे। पौदनपुर उनकी राजधानी थी। भगवान् ऋषभदेव ही सर्वप्रथम वहाँ धर्मोपदेश देते हुये पहुँचे थे।^२ वह दिगम्बर मुनि थे, यह पहले ही लिखा जा चुका है। उनके समय में ही बाहुबलि भी राज-पाट छोड़कर दिगम्बर मुनि हो गये थे। इन दिगम्बर मुनि की विशालकाय नग्न मूर्तियाँ दक्षिण भारत में अनेक स्थानों पर आज भी मौजूद हैं। श्रवणबेलगोल में स्थित मूर्ति ५७ फीट ऊँची अति मनोहर है; जिसके दर्शन करने देश-विदेश के यात्री आते हैं। कारकल-वेनूर आदि स्थानों में भी ऐसी ही मूर्तियाँ हैं। दक्षिण भारत में बाहुबलि मुनिराज को विशेष मान्यता है।^३

१. भद्र., पृ. ३३।

२. आदिपुराण।

अन्य तीर्थकरों का दक्षिण भारत से सम्बन्ध

ऋषभदेव के उपरान्त अन्य तीर्थकरो के समय में भी दिगम्बर धर्म का प्रचार दक्षिण भारत में रहा था। तेईसवें तीर्थकर श्री पार्वनाथ जी के तीर्थ में हुये राजा करकण्डु ने आकर दक्षिण भारत के जैन तीर्थों की वन्दना की थी। मलय पर्वत पर रावण के वशजो द्वारा स्थापित तीर्थकरो की विशाल मूर्तियो की भी उन्होने वन्दना की थी।^१ वही बाहुबलि की और श्री पार्वनाथ जी की मूर्तियो थीं जिनको रामचन्द्र जी ने लका से लाकर यहाँ स्थापित किया था।^२ अन्तिम तीर्थकर भगवान् महावीर ने भी अपने पुनीत चरणो से दक्षिण भारत को पवित्र किया था। मलय पर्वतवर्ती हेमाँग देश में जब वीर प्रभु पहुँचे थे तो वहाँ का जीवन्धर नामक राजा उनके निकट दिगम्बर मुनि हो गया था।^३ इस प्रकार अत्यन्त प्राचीनकाल से दिगम्बर मुनियो का सद्भाव दक्षिण भारत में है।

दक्षिण भारत के इतिहास के काल

किन्तु आधुनिक- इतिहासवेत्ता दक्षिण भारत का इतिहास ईस्वी पूर्व छठी या चौथी शताब्दि से आरम्भ करते है और उसे निम्न प्रकार छह भागो में विभक्त करते है-

- (१) प्रारम्भिक काल- ईस्वी ५वी शताब्दि तक।
- (२) पल्लवकाल- ई. ५वीं से ९ वी शताब्दि तक,
- (३) चोल अभ्युदाय काल - ई. ९वी १४वी शताब्दि तक,
- (४) विजयनगर साम्राज्य का उत्कर्ष- १४वी से १६ वी शताब्दि तक,
- (५) मुसलमान और मरहट्टा काल- १६वी से १८वी शताब्दि तक,
- (६) ब्रिटिश काल- १८वी से १९ वी शताब्दी ई. तक।

दक्षिण भारत के उत्तर सीमावर्ती प्रदेश के इतिहास के छह भाग इस प्रकार है-

- (१) आन्ध्र काल- ई. ५वी शताब्दि तक,
- (२) प्रारम्भिक चालुक्य काल-ई. ५वी से ७वी शताब्दि और राष्ट्रकूट ७वीं से १० वी शताब्दि तक,
- (३) अन्तिम चालुक्य काल- ई. १०वी से १४वी शताब्दि तक,

१. जैशिसं., भूमिका, पृ. १७-३२।

२ करकण्डु चरित् सधि ५।

३. जैशिस भूमिका, पृ २६।

४ भमवु., पृ. ९६।

५. SAI p.31

(४) विजयनगर साम्राज्य

(५) मुसलमान-मरहट्टा,

(६) ब्रिटिश काल।

प्रारम्भिक काल में दिगम्बर मुनि

अच्छ तो उपर्युक्त ऐतिहासिक कालों में दिगम्बर जैन मुनियों के अस्तित्व को दक्षिण भारत में देख लेना चाहिये। दक्षिण भारत के “प्रारम्भिक काल” में चेर, चोल, पाण्ड्य- यह तीन राजवंश प्रधान थे।^१ सम्राट अशोक के शिलालेख में भी दक्षिण भारत के इन राजवंशों का उल्लेख मिलता है।^२ चेर, चोल और पाण्ड्य यह तीनों ही राष्ट्र प्रारम्भ से जैनधर्मानुयायी थे।^३ जिस समय करकण्डु राजा सिंहल द्वीप से लौटकर दक्षिण भारत-द्रविड़ देश में पहुंचे तो इन राजाओं से उनकी मुठभेड़ हुई थी। किन्तु रणक्षेत्र में जब उन्होंने इन राजाओं के मुकुटों में जिनेन्द्र भगवान की मूर्तियाँ देखीं तो उनसे सन्धि कर ली।^४ कलिगचक्रवर्ती एल. खारवेल जैन थे। उनकी सेवा में इन राजाओं में से पाण्ड्यराज ने स्वतः राज-भेट भेजी थी।^५ इससे भी इन राजाओं का जैन होना प्रमाणित है, क्योंकि एक श्रावक का श्रावक के प्रति अनुराग होना स्वाभाविक है और जब ये राजा जैन थे तब इनका दिगम्बर जैन मुनियों को आश्रय देना प्राकृत आवश्यक है।

पाण्ड्यराज उग्रपेरुवल्लूटी (१२८-१४० ई.) के राजदरबार में दिगम्बर जैनाचार्य श्री कुन्दकुन्द विरचित तमिलग्रन्थ “कुरल” प्रकट किया गया था^६। जैन कथाग्रन्थ से उस समय दक्षिण भारत में अनेक दिगम्बर मुनियों का होना प्रकट है। “करकण्डु चरित्” में कलिग, तेर, द्रविड़ आदि दक्षिणावर्ती देशों में दिगम्बर मुनियों का वर्णन मिलता है। भगवान् महावीरने सष सहित इन देशों में विहार किया था, यह ऊपर लिखा जा चुका है तथा मौर्य चन्द्रगुप्त के समय श्रुतकेवली भद्रबाहु का सष सहित दक्षिण भारत को जाना इस बात का प्रमाण है कि दक्षिण भारत में उनसे

१ S A.I.p 33

२. त्रयोदश शिलालेख।

३ “Pandya Kingdom can boast of respectable antiquity The prevailing religion in early times in their Kingdom was jain creed”

— मजैस्मा पृ. १०५

४ “तहि अत्थि विकितिय दिणसराठ-सचरिल्लठ ताकरकण्डु राठ।

तादिविडदेसुमहि अलु भमन्तु-संपतठ तहि म्छरुवहन्तु।।

तहि चोडे चोर पडिय णिवाई-केणा विखणहेते मिलीयाहि।

“करकण्डुए धरियाते सिरसो सिरमठड मत्ति वरणेहि तहो।

मठड महि देखिअ विणपणिव करकण्डवोजायठ बहुलु दुहु ॥१०॥

— करकण्डुचरित् सन्धि ८

५ JBORS. III. p.446

६. मजैस्मा., पृ. १०५।

पहले दिगम्बर जैन धर्म विद्यमान था। जैनग्रंथ “राजावली कथा” में वहाँ दिगम्बर जैन मन्दिरों और दिगम्बर मुनियों के होने का वर्णन मिलता है। बौद्ध ग्रंथ ‘मणिमेखलै’ में भी दक्षिण भारत में ईस्वी की प्रारम्भिक शताब्दियों में दिगम्बर धर्म और मुनियों के होने का उल्लेख मिलता है।^१

“श्रुतावतार कथा” से स्पष्ट है कि ईस्वी की पहली शताब्दि में पश्चिम और दक्षिण भारत जैनधर्म के केन्द्र थे। श्रीधरसेनाचार्य जी का सघ गिरनार पर्वत पर उस समय विद्यमान था। उनके पास आगम ग्रंथों को अवधारण करनेके लिये दो तीक्ष्ण-बुद्धि शिष्य दक्षिण मथुरा से उनके पास आये थे और तदोपरान्त उन्होंने दक्षिण मथुरा में चतुर्मास व्यतीत किया था। इस उल्लेख से उस समय दक्षिण मथुरा का दिगम्बर मुनियों का केन्द्र होना सिद्ध है।^२

‘नालदियार’ और दिगम्बर मुनि

तमिल जैन काव्य “नालदियार”, जो ईस्वी पाँचवी शताब्दि की रचना है, इस बातका प्रमाण है कि पाण्ड्यराज का देश प्राचीनकाल में दिगम्बर मुनियोंका आश्रय स्थान था। स्वयं पाण्ड्यराज दिगम्बर मुनियों के भक्त थे। “नालदियार” की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कहा जाता है कि एक बार उत्तर भारत में दुर्भिक्ष पड़ा। उससे बचने के लिये आठ हजार दिगम्बर मुनियों का सघ पाण्ड्य देश में जा रहा था, पाण्ड्यराज उनकी विद्वत्ता और तपस्या को देखकर उनका भक्त बन गया। जब अच्छे दिन आये तो इस सघ ने उत्तर भारत की ओर लौट जाना चाहा, किन्तु पाण्ड्यराज उनकी सत्संगति छोड़ने के लिये तैयार न थे। आखिर उस मुनि सघ का प्रत्येक साधु एक-एक श्लोक अपने-अपने आसन पर लिखा छोड़कर विहार कर गये। जब ये श्लोक एकत्र किये गये तो वह सग्रह एक अच्छा खासा काव्य ग्रंथ बन गया। यही ‘नालदियार’ था।^३ इससे स्पष्ट है कि पाण्ड्य देश उस समय दिगम्बर जैन धर्म का केन्द्र था और पाण्ड्यराज कलभ्रवश के सम्राट् थे। यह कलभ्रवश उत्तर भारत से दक्षिण में पहुँचा था और इस वंश के राजा दिगम्बर मुनियों के भक्त और रक्षक थे।^४

गंग वंश के राजा और दिगम्बर मुनिगण

ईस्वी दूसरी शताब्दी में मैसूर में गंगवशी क्षत्रिय राजा माधव कोंगुणिवर्मा राज्य कर रहे थे।^५ उनके गुरु दिगम्बर जैनाचार्य सिंहनन्दि थे। गंगवशी की स्थापना में उक्त

१. SSII. pp.32-33

२ श्रुता, पृ १६-२०।

३. SSII p 91

४ मजैस्मा भूमिका, पृ ८-९।

५ रत्ना परिचय पृ १९५

आचार्य का गहरा हाथ था। शिलालेखों से प्रकट है कि इक्ष्वाकु (सूर्यवंश) के राजा धनञ्जय की सन्तति में एक गगदत्त नाम का राजा प्रसिद्ध हुआ और उसी के नाम से इस वंश का नाम 'गंग' वंश पड़ा था। इस गंग वंश में एक पद्मनाभ नामक राजा हुआ, जिसका झगड़ा उज्जैन के राजा महीपाल से होने के कारण वह दक्षिण भारत की ओर चला गया था। उसके दो पुत्र ददिग और माधव भी उसके साथ गये थे। दक्षिण में पेखूर नामक स्थान पर उन दोनों भाइयों की भेंट कण्वगण के आचार्य सिंहनन्दि से हुई, जिन्होंने उन्हें निम्न प्रकार उपदेश दिया था—

“यदि तुम अपनी प्रतिज्ञा भंग करोगे, यदि तुम जिन शासन से हटोगे, यदि तुम पर—स्त्री का ग्रहण करोगे, यदि तुम मद्य व माँस खाओगे, यदि तुम अधर्मों का संसर्ग करोगे, यदि तुम आवश्यकता रखने वालों को दान न दोगे और यदि तुम युद्ध में भाग जाओगे तो तुम्हारा वंश नष्ट हो जायेगा।^१”

दिगम्बराचार्य के इस साहस बढ़ाने वाले उपदेश को ददिग और माधव ने शिरोधार्य किया और उन आचार्य के सहयोग से वह दक्षिण भारत में अपना राज्य स्थापित करने में सफल हुये थे। तदोपरान्त इस वंश के सभी राजाओं ने जैन धर्म का प्रभाव बढ़ाने का उद्योग किया था। दिगम्बर जैनाचार्य की कृपा से राज्य पा लेने की याददाश्त में इन्होंने अपनी ध्वजा में “मोरपिच्छिका” का चिन्ह रखा था, जो दिगम्बर मुनियों के उपकरणों में से एक है।

कादम्ब राजागण दिगम्बर मुनियों के रक्षक थे

गंगवंशी अविनीत कोगुणी (सन् ४२५-४७८) ने पुत्राट १०००० में जैन मुनियों को भूमिदान दिया था। गंगवंशी दुर्बनीति के गुरु 'शब्दावतार' के कर्ता दिगम्बराचार्य श्री पूज्यपाद थे।^२ महाराष्ट्र और कोकण देशों की ओर उस समयकादम्ब वंश के राजा लोग उन्नत हो रहे थे। वह वंश (१) गोआ और (२) बनवासी नामक दो शाखाओं में बटा हुआ था और इसमें जैन धर्म की मान्यता विशेष थी। दिगम्बर गुरुओं की विनय कादम्ब राजा खूब करते थे। एक विद्वान् लिखते हैं कि—

“Kadamba kings of the middle period Mrigesa to Harivarma were unable to resist the onset of Jainism: as they had to bow to the “Supreme Arhats” and endow lavishly the Jain ascetic groups Numerous sect of Jaina priests, such as the Yapiniyas the, Nirgranthas and the Kurchakas

१. मज्झिमा., पृ. १४६-१४७।

२. मज्झिमा., पृ. १४९।

are found living at Palasika (IA, VII. 36-37) Again vetpatas and Aharashti are also mentioned (bid VI,31) Banavase and Palasika were thus crowded centres of powerful Jain monks Four Jaina Miss named Jayadhavala, Vijaya Dhavala, Atidhavala and Mahadhavala written by Jains gurus Virasena and Junasena living at Banavase during the rule of the early Kadambas were recently discovered "

- Q.JMS, XXII,61-62

अर्थात्- "मध्यकाल के मृगेश से हरिवर्मा एक कदम्ब वशी राजागण जैन धर्म के प्रभाव से अपने को बचा न सके। 'महान् अर्हतदेव' को नमस्कार करते और जैन साधु सधो को खूब दान देते थे। जैन साधुओं के अनेक सध जैसे यापनीय^१ निर्ग्रथ^२ और कूर्चक^३ कादम्बों की राजधानी पालाशिक में रह रहे थे। श्वेतपट^४ और अहराष्टि^५ सधों के वहाँ होने का उल्लेख भी मिलता है। इस तरह पालाशिक और बनवासी सबल जैन साधुओं से वेष्टित मुख्य जैन केन्द्र थे। दिगम्बरजैन गुरु वीरसेन और जिनसेन ने जिन जयधवल, विजयधवल, अतिधवल और महाधवल नामक ग्रन्थों की रचना बनवासी में रहकर प्रारम्भिक कदम्ब राजाओं के समय में की थी, उन चारों ग्रन्थों की प्रतियाँ हाल ही में उपलब्ध हुई हैं।"

प्रो. शेषागिरि राउ इन प्रारम्भिक कदम्बों को भी जैन धर्म का भक्त प्रकट करते हैं। उनके राज्य में दिगम्बर जैन मुनियों को धर्म प्रचार करने की सुविधाये प्राप्त थीं। इस प्रकार कदम्बवशी राजाओं द्वारा दिगम्बर मुनियों का समुचित सम्मान किया गया था।
पल्लव काल में दिगम्बर मुनि

एक समय पल्लव वंश के राजा भी जैन धर्म के रक्षक थे। सातवीं शताब्दी में जब ह्वेनसांग इस देश में पहुँचा तो उसने देखा कि यहाँ दिगम्बर जैन साधुओं (निर्ग्रथों) की संख्या अधिक है। पल्लव वंश के शिवस्कदवर्मा नामक राजा के गुरु^६ दिगम्बराचार्य कुन्दकुन्द थे। तदोपरान्त इस वंश का प्रसिद्ध राजा महेन्द्रवर्मन् पहले जैन था और दिगम्बर साधुओं की विनय करता था।

१ यापनीय सध के मुनिगण दिगम्बर-वेष में रहते थे, यद्यपि वे स्त्री-मुक्ति आदि मानते थे। देखो दर्शनसार।

२ निर्ग्रथ दिगम्बर मुनि।

३ 'कूर्चक' किन जैन साधुओं का द्योतक है, यह प्रगत नहीं है।

४ श्वेतपट-श्वेताम्बर।

५ अहराष्टि समस्त दिगम्बर मुनियों का द्योतक है। शायद 'अहनीक' शब्द से इसका विकास हो।

६. SSJ Pt II, p 69 & 72

७ PS IIist Intro. p XV

८. E HI p 495

चोल देश में दिगम्बर मुनि

चोल देश में भी उस चीनी यात्री ने दिगम्बर धर्म को प्रचलित पाया था।^१ मलकूट (पाण्ड्य देश) में भी उसने नंगे जैनियों को बहुसंख्या में पाया था।^२ सातवीं शताब्दी के मध्य भाग में पाण्ड्य देश का राजा कुण या सुन्दर पाण्ड्य दिगम्बर मुनियों का भक्त था। उसके गुरु दिगम्बराचार्य श्री अमलकीर्ति थे^३ और उसका विवाह एक चोल राजकुमारी के साथ हुआ था, जो शैव थी। उसी के ससर्ग से सुन्दर पाण्ड्य भी शैव हो गया था।^४

दसवीं शताब्दी तक प्रायः सब राजा दिगम्बर जैन धर्म के आश्रयदाता थे

सच बात तो यह है कि दक्षिण भारत में दिगम्बर जैन धर्म की मान्यता ईस्वी दसवीं शताब्दी तक खूब रही थी। दिगम्बर मुनिगण सर्वत्र विहार करके धर्म का उद्योग करते थे। उसी का परिणाम है कि दक्षिण भारत में आज भी दिगम्बर मुनियों का सद्भाव है। मि. राइस इस विषय में लिखते हैं कि—

“For more than a thousand years after the beginning of the Christian era, Jainism was the religion professed by most of the rulers of the Kanarese people. The Ganga King of Talkad the Rashtrakuta and Kalachurya Kings of Manyakhel and the early Hoysalas were all Jains. The Brahmanical Kadamba and early Chalukya Kings were tolerant of Jainism. The Pandya Kings of Madura were Jaina, and Jainism was dominant in Gujarat and Kathiawar⁵.”

भावार्थ— ईस्वी सन् के प्रारम्भ होने से एक हजार से ज्यादा वर्षों तक कन्नड़ देश के अधिकांश राजाओं का मत जैन धर्म था। तलकांड के गंग राजागण, मान्यखेट के राष्ट्रकूट और कलाचूर्य शासक और प्रारम्भिक होयसल नृप सब ही जैनी थे। ब्राह्मण मत को मानने वाले जो कदम्ब राजा थे उन्होंने और प्रारम्भ के चालुक्यों ने जैन धर्म के प्रति उदारता का परिचय दिया था। मदुरा के पाण्ड्य राजा जैन ही थे और गुजरात तथा काठियावाड़ में भी जैन धर्म प्रधान था।”

१. हुमा., पृ ५७०. 1

२. हुमा., पृ ५७४ The nude Jainas were present in multitudes “EHI. p.

३. ADJB p 46

४. EHI.p.475

५. HKI.p 16.

आन्ध्र और चालुक्य काल में दिगम्बर मुनि

आन्ध्रवशी राजाओं ने जैन धर्म को आश्रय दिया था, यह पहले लिखा जा चुका है। चोल और चालुक्य अभ्युदय काल में दिगम्बर धर्म प्रचलित रहा था। चालुक्य राजाओं में पुलकेशी द्वितीय, विनयादित्य, विक्रमादित्य आदि ने दिगम्बर विद्वानों का सम्मान किया था। विक्रमादित्य के समय में विजय पंडित नामक दिगम्बर जैन विद्वान एक प्रतिभाशाली वादी थे। इस राजा ने एक जैन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था।^१ चालुक्यराज गोविन्द तृतीय ने दिगम्बर मुनि अर्ककीर्ति का सम्मान किया और दान दिया था। वह मुनि ज्योतिष विद्या में निपुण थे।^२ वेगिराज चालुक्य विजयादित्य^३ के गुरु दिगम्बराराच्य अर्हन्नन्दि थे। इन आचार्य की शिष्या चामेकाम्बा के कहने पर राजा ने दान दिया था।^४ सारांश यह कि चालुक्य राज्य में दिगम्बर मुनियों और विद्वानों ने निरापद हो धर्मोद्योत किया था।

राष्ट्रकूट काल में दिगम्बर मुनि

राष्ट्रकूट अथवा राठौर राजवंश जैन धर्म का महान् आश्रयदाता था। इस वंश के कई राजाओं ने अणुव्रतो और महाव्रतो को धारण किया था, जिसके कारण जैन धर्म की विशेष प्रभावना हुई थी। राष्ट्रकूट राज्य में अनेकानेक दिग्गज विद्वान दिगम्बर मुनि विहार और धर्म प्रचार करते थे। उनके रचे हुए अनूठे ग्रंथरत्न आज उपलब्ध हैं। श्री जिनसेनाराच्य का "हरिवंश पुराण", श्री गुणभद्राचार्य का "उत्तर पुराण", श्री महावीराचार्य का "गणितसार सग्रह" आदि ग्रंथ राष्ट्रकूट राजाओं के समय की रचनाएँ हैं।^५ इन राजाओं में अमोघवर्ष प्रथम एक प्रसिद्ध राजा था। उसकी प्रशंसा अरब कलेखकों ने की है और उसे ससार के श्रेष्ठ राजाओं में गिना है।^६ वह दिगम्बर जैनाचार्यों का परम भक्त था।

सम्राट अमोघवर्ष दिगम्बर मुनि थे

उसने स्वयं राज-पाट त्याग कर दिगम्बर मुनि का व्रत स्वीकार किया था।^६

उसका रचा हुआ 'रत्नमालिका' एक प्रसिद्ध सुभाषित ग्रंथ है। उसके गुरु दिगम्बराचार्य श्री जिनसेन थे; जैसे कि "उत्तर पुराण" के निम्न श्लोक में कहा गया है कि वे श्री जिनसेन के चरणों में नतमस्तक होते थे—

१ SSIJ pt I p 111

२ ADJB p 97 व विक्रो, भा ५, पृ ७६।

३ ADJB p68

४. SSIJ pt I pp 111-112

५ ELLiot Vol I pp 3-24— "The greatest king of India is the Balahara, whose name imports King of Kings" Iba Khurdabih, व भा भारा भाग ३, पृ १३-१५।

६ 'रत्नमालिका' में अमोघवर्ष ने इस बात को इन शब्दों में स्वीकार किया है—

"विवेकात्यक्तराज्येन राज्ञेय रत्नमालिका

रचिता ऽमोघवर्षेण सुधियां सदलद् कृति ।।"

बासवने “लिंगायत” मत स्थापित किया था। किन्तु बिज्जल राजा की दिगम्बर जैन धर्म के प्रति अटूट भक्ति के कारण वासव अपने मत का बहुप्रचार करने में सफल न हो सका था। आखिर जब बिज्जलाज कोल्हापुर के शिलाहार राजा के विरुद्ध युद्ध करने गये थे, तब इस वासव ने धोखे से उन्हें विष देकर मार डाला था^१ और तब कही लिंगायत मत का प्रचार हो सका था। इस घटना से स्पष्ट है कि बिज्जल दिगम्बर मुनियों के लिये कैसा आश्रय था।

होयसालवंशी राजा और दिगम्बर मुनि

मैसूर के होयसालवंश के राजागण भी दिगम्बरमुनियों के आश्रयदाता थे। इस वंश की स्थापना के विषय में कहा जाता है कि साल नाम का एक व्यक्ति एक मंदिर में एक जैन यति के पास विद्याध्ययन कर रहा था, उस समय एक शेर ने उन साधु पर आक्रमण किया। साल ने शेर को मारकर उनकी रक्षा की और वह ‘होयसाल’ नाम से प्रसिद्ध हुआ था^२। तदोपरान्त उन्हीं जैन साधु का आशीर्वाद पाकर उसने अपने राज्य की नींव जमाई थी, जो खूबफला-फूला था। इस वंश के सब ही राजाओं ने दिगम्बर मुनियों का आदर किया था, क्योंकि वे सब जैन थे^३। होयसाल राजा विनयदित्य के गुरु दिगम्बर साधु श्री शान्तिदेव मुनि थे^४। इन राजाओं में विट्टिदेव अथवा विष्णुवर्द्धन राजा प्रसिद्ध था। वह भी जैन धर्म का दृढ़ भ्रष्टानी था। उसकी रानी शान्तलदेवी प्रसिद्ध दिगम्बराचार्य श्री प्रभाचन्द्र की शिष्या थी^५। किन्तु उसकी एक दूसरी रानी वैष्णव धर्म की अनुयायी थी। एक रोज राजा इसी रानी के साथ राजमहल के झरोखे में बैठा हुआ था कि सड़क पर एक दिगम्बर मुनि दिखाई दिये। रानी ने राजा को बहकाने के लिये अवसर अच्छा समझा। उसने राजा से कहा कि “यदि दिगम्बर साधु तुम्हारे गुरु हैं तो भला उन्हें बुलाकर अपने हाथ से भोजन करा दो।” राजा दिगम्बर मुनियों के धार्मिक नियम को भूलकर कहने लगे कि “यह कौन बड़ी बात है”। अपने हीन अंग का उसे खयाल न रहा। दिगम्बर मुनि अगहीन रोगी आदि के हाथ से भोजन ग्रहण न करेगे, इसका उसने ध्यान भी न किया और मुनि महाराज को पड़गाह लिया। मुनिराज अतराय हुआ जाकर वापस चले गये। राजा इस पर चिढ़ गया और वह वैष्णव धर्म में दीक्षित हो गया^६। किन्तु उसके वैष्णव हो जाने पर भी दिगम्बर मुनियों का बाहुल्य उस राज्य में बना रहा। उसकी अग्रमहर्षी शान्तलदेवी अब भी दिगम्बर मुनियों की भक्त थी और उसके सेनापति तथा प्रधानमन्त्री गगराज भी दिगम्बर मुनियों के परम सेवक थे। उनके ससर्ग से विष्णुवर्द्धन ने

१. मजैस्मा., पृ १५५-१५६।

२. SSIJ. Pt I.p.115

३. मजैस्मा., पृ १५६-१५७।

४. SSIJ Pt I p 115

५. Ibid p 116

६. AR. Vol IX p 266

अन्तिम समय में भी दिगम्बर मुनियों का सम्मान किया आर जैन मंदिरों को दान दिया था।^१ उनके उत्तराधिकारी नरसिंह प्रथम द्वारा भी दिगम्बर मुनियों का सम्मान हुआ था। नरसिंह का प्रधानमंत्री हुल्ल दिगम्बर मुनियों का परम भक्त था। उस समय दक्षिण भारत में चामुण्डराय, गगराज और हुल्ल दिगम्बर धर्म के महान् प्रभावक और स्तंभ समझे जाते थे।^२ वल्लालराय होयसाल के गुरु श्री वासपूज्य ब्रती थे।^३ राजा पुनिस होयसाल के गुरु अजित मुनि थे।^४

विजयनगर साम्राज्य में दिगम्बर मुनि

विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आर्य-सभ्यता और सस्कृति की रक्षा के लिये हुई थी। वह हिन्दू संगठन का एक आदर्श था। शैव, वैष्णव, जैन-सब ही कथे से कथा जुटाकर धर्म और देश रक्षा के कार्य में लगे हुए थे। स्वयं विजयनगर सम्राटों में हरिहर द्वितीय और राजकुमार उग दिगम्बर जैन धर्म में दीक्षित होकर दिगम्बर मुनियों के महान् आश्रयदाता हुये थे।^५ दिगम्बर मुनि श्री धर्मभूषण जी राजा देवराय के गुरु थे तथा आचार्य विद्यानन्दि ने देवराज और कृष्णराय नामक राजाओं के दरबार में वाद किया था तथा विलागी और कारकल में दिगम्बर धर्म की रक्षा की थी।^६

मुस्लिम काल में दिगम्बर मुनि

मुस्लिम काल में देश त्रसित और दुःखित हो रहा था। आर्य धर्मसंरक्षक थे। किन्तु उस पर भी हम देखते हैं कि प्रसिद्ध मुसलमान शासक हैदर अली ने श्रवणबेलगोल की नग्न देवमूर्ति श्री गोमट्टरुदेव के लिये कई गाँवों की जागीर मेंट की थी।^७ उस समय श्रवणबेलगोल के जैन मठ में जैन साधु विद्याध्ययन करते थे। दिगम्बराचार्य विशालकीर्ति ने सिकन्दर और वीरू पक्षराय के सामने वाद किया था।^८

मैसूर के राजा और दिगम्बर मुनि

मैसूर के ओडयरावंशी राजाओं ने दिगम्बर जैन धर्म को विशेष आश्रय दिया था और वर्तमान शासक भी जैन धर्म पर सदैव है। सत्रहवीं शताब्दि में भट्टकलक देव नामक दिगम्बराचार्य हदुवल्लो जैन मठ के गुरु के शिष्य और महावादी थे। उन्होंने सर्वसाधारण में वाद करके जैन धर्म की रक्षा की थी। वह सस्कृत और कन्नड़ के

१ मजैस्मा., प्रस्तावना, पृ १३।

२. Ibid.

३. मजैस्मा., पृ १६२।

४. ADJB p.31

५. SSIJ Pt.p 118

६. मजैस्मा., पृ. १६३

७. AR Vol.IX 267 & SIJ. Pt.I p 117.

८. मजैस्मा., पृ १६३।

विद्वान् तथा छह भाषाओं के ज्ञाता थे।^१ जैन रानी भैरवदेवी ने मणिपुर का नाम बदलकर इनकी स्मृति में 'भट्टकलकपुर' रखा था— वही आजकल का भटकल है।^२ श्री कृष्णराय और अच्युतराय राजा के सम्मुख श्री दिगम्बर मुनि नेमिचन्द्र ने वाद किया था।^३

पण्डाईवेडू राजा और दिगम्बर मुनि—

पुण्डी (उत्तर अर्काट) के तीसरे ऋषभदेव मंदिर के विषय में कहा जाता है कि पण्डाईवेडू राजा की लड़की को भूतबाधा सताती थी। उसी समय कुछ शिकारियों के पास एक दिगम्बर मुनि ने श्री ऋषभदेव की मूर्ति देखी। मुनि जी ने वह मूर्ति उनसे ले ली। इन्हीं शिकारियों ने राजा से मुनि जी की प्रशंसा की। उस पर राजा ने मुनि जी की वन्दना की और उनसे भूतबाधा दूर करने का अनुरोध किया। मुनि जी ने लड़की की भूतबाधा दूर कर दी। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उक्त मंदिर बनवाया।

दो सौ वर्ष पहले दिगम्बर मुनि

दक्षिण भारत में दौसौ वर्ष पहले कई एक दिगम्बर मुनियों का सद्भाव था। उनमें मन्नरगुडी के पर्णकुटिवासी ऋषि प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कई मूर्तियों और मंदिरों की प्रतिष्ठा कराई थी।^४ उनके अतिरिक्त सधि महामुनि और पण्डित महामुनि भी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने चिताम्बूर नामक ग्राम में वहाँ के ब्राह्मणों के साथ वाद किया था और जैन धर्म का डका बजाया था। तब से वहाँ पर एक जैन धर्म विद्यापीठ स्थापित है।^५ सचमुच दक्षिण भारत में अत्यन्त प्राचीनकाल से सिलसिलेवार दिगम्बर मुनियों का सद्भाव रहा है। प्रो ए.एन. उपाध्याय इस विषय में लिखते हैं कि दक्षिण भारत में नियमित रूप में दिगम्बर मुनि होते आये हैं। पिछले सौ वर्षों में सिद्धय्य आदि अनेक दिगम्बर मुनि इस ओर ही गुजरे हैं, किन्तु खेद है, उनका जीवन सम्बन्धी वार्ता उपलब्ध नहीं है।

महाराष्ट्र देश के दिगम्बर जैन मुनि—

दक्षिण भारत की तरह ही महाराष्ट्र देश भी जैन धर्म का केन्द्र था।^७ वहाँ अब तक दिगम्बर जैनो की बाहुल्यता है। कोल्हापुर, वेलगाम आदि स्थान जैनो की मुख्य बस्तियाँ थीं। कहते हैं कि एक बार कोल्हापुर में दिगम्बर मुनियों का एक वृहत् मठ आकर ठहरा था। राजा और रानी ने भक्तिपूर्वक उसकी वन्दना की थी। देवबोग से सच जहाँ पर ठहरा था वहाँ आग लग गई। मुनिगण उसमें भस्म हो गये। राजा को बड़ा

१ HKI. p 83

२ बृजेश, भा १, पृ १०।

३. मजैस्मा, पृ १६३।

४. दिजैडा., पृ. ८५७।

५ Ibid. p. 864

६ दिजैडा, पृ ८५९।

७ Jainism was specially popular in the Southern Maratha country - EII p 444

परिताप हुआ। उसने उनके स्मारक में १०८ दिगम्बर मन्दिर बनवाये। संघ में १०८ ही दिगम्बर मुनि थे।^१ इस घटना से महाराष्ट्र में एक समय दिगम्बर मुनियों की बाहुल्यता का पता चलता है। सचमुच महाराष्ट्र के रट्ट, चालुक्य शिलाहार आदि वंश के राजा दिगम्बर जैन धर्म के पोषक थे और यही कारण है कि वहाँ दिगम्बर मुनियों का बड़ी सख्या में विहार हुआ था। अठारहवीं शताब्दि में हुये दो दिगम्बर मुनियों का पता चलता है। एक मराठी कवि जिनदास के गुरु विद्वान दिगम्बराचार्य श्री उज्जतकीर्ति थे। दूसरे महतिसागर जी थे। उन्होने स्वतः क्षुल्लकवत् दीक्षा ली थी। तदोपरान्त देवेन्द्रकीर्ति भट्टारक से विधिपूर्वक दीक्षा ग्रहण की थी। बन्हाड देश में उन्होने खूब धर्म प्रभावना की थी। गूजरो को उन्होने जैनी बनाया था। दही गॉव उनका समाधि स्थान है, जहाँ सदा मेला लगता है। उनके रचे हुए ग्रंथ भी मिलते हैं। (मजैइ.पृ. ६५-७२)

शाके ११२७ में कोल्हापुर के अजरिका स्थान में त्रिभुवनतिलक चैत्यालय में श्री विशालकीर्ति आचार्य के शिष्य श्री सोमदेवाचार्य ने ग्रंथ रचना की थी।

दक्षिण भारत के प्रसिद्ध दिगम्बर जैनाचार्य

दिगम्बर जैनियों के प्रायः सब ही दिग्गज विद्वान् और आचार्य दक्षिण भारत में ही हुये हैं। उन सबका सक्षिप्त वर्णन उपस्थित करना यहाँ संभव नहीं है, किन्तु उनमें से प्रख्यात दिगम्बराचार्यों का वर्णन यहाँ पर दे देना इष्ट है। अंग ज्ञान के ज्ञाता दिगम्बराचार्यों के उपरान्त जैन सघ मे श्री कुन्दकुन्दाचार्य का नाम प्रसिद्ध है। दिगम्बर जैनों में उनकी मान्यता विशेष है। वह महातपस्वी और बड़े ज्ञानी थे। दक्षिण भारत के अधिवासी होने पर भी उन्होने गिरिनार पर्वत पर जाकर रवेताम्बरो से वाद किया था।^२ तामिल साहित्य का नीतिग्रंथ कुर्रल उन्ही की रचना थी।^३ उन और उन्हीं के समान अन्य दिगम्बराचार्यों के विषय मे प्रो. रामास्वामी ऐयंगर लिखते हैं-

"First comes Yatindra Kunda, a great Jain/ Guru 'who in order to show that both within & without he could not be assisted by Rajas, moved about leaving a space of four inches between himself and the earth under his feet. Uma Swami, the compiler of Tattvartha Sutra, Griddhrapinchha, and his disciple Balakapinchha follow. Then comes Samantabhadra, 'ever fortunate', 'whose discourse lights up the place of the three worlds filled with the all meaning Syadvada. This Samantabhadra was the first of a series of celebrated Digambara writers who acquired considerable

१. वंम्राजैस्मा.पृ.७६।

२. दिजैडा., पृ.७६५।

३. SSIJ.pp 40-44 & 89.

predominance, in the early Rashtrakuta period Jain tradition assigns him Saka 60 or 138 A.D. . He was a great Jaina missionary who tried to spread far and wide Jaina doctrines and morals and that he met with no opposition from other sects wherever he went Samantabhadra's appearance in south India marks an epoch not only in the annals of Digambara tradition, but also in the history of Sanskrit literature. . After Samantabhadra a large number of Jain Munis took up the work of proselytism The more important of them have contributed much for the uplift of the Jain world in literature and secular affairs. There was, for example, Simhanandi, the Jain sage, who according to tradition founded the state of Gangavadi Other names are those of Pujyapada the author of the incomparable grammar, Junendra Vyakarana and of Akalanka, who, in 788 A.D , is believed to have confuted the Buddhists at the court of Himasitala in Kanchi, and thereby procured the expulsion of the Buddhists from South India."

SSIJ. Pt.I.pp.29-31

भावार्थ- "पहले ही महान् जैन गुरु यतीन्द्र कुन्द का नाम मिलता है जो राजाओ के प्रति निस्पृहता दिखाते हुये अघर चलते थे। 'तत्त्वार्थ सूत्र' के कर्ता उमास्वामी गृद्धपिच्छ और उनके शिष्य बलाकपिच्छ उनके बाद आते हैं। तब समन्तभद्र का नाम दृष्टि में पड़ता है जो सदा भाग्यवान रहे और जिनकी स्याद्वादवाणी तीन लोक को प्रकाशमान करती थी। यह समन्तभद्र प्रारंभिक राष्ट्रकूट काल के अनेक प्रसिद्ध दिगम्बर मुनियों में सर्वप्रथम थे। उनका समय जैन मतानुसार सन् १३८ ई. है। यह महान् जैन प्रचारक थे, जिन्होंने चहुँओर जैन सिद्धान्त और शिक्षा का प्रचार किया और उन्हें कही भी किसी विधर्मी संप्रदाय के विरोध को सहन न करना पड़ा। उनका प्रादुर्भाव दक्षिण भारत के दिगम्बर जैन इतिहास के लिये ही युग प्रवर्तक नहीं है, बल्कि उससे सस्कृत साहित्य में एक महान् परिवर्तन हुआ था। समन्तभद्र के बाद बहुसंख्यक जैन साधुओं ने अजैनों को जैनी बनाने का कार्य किया था। उनमें से प्रसिद्ध जैन साधुओं ने ससार को साहित्य और राष्ट्रीय अपेक्षा उन्नत बनाया था। उदाहरणतः जैनाचार्य सिंहनन्दि ने गगवाडी का राज्य स्थापित कराया था। अन्य आचार्यों में पूज्यपाद, जिनकी रचना अद्वितीय "जिनेन्द्र व्याकरण" है और अकलक देव हैं जिन्होंने कांची के हिमशीतल राजा के दरवार में बौद्धों को वाद में परास्त करके उन्हें दक्षिण भारत से निकलवा दिया था।"

श्री उमास्वामी- श्री कुन्दकुन्दाचार्य के उपरान्त श्री उमास्वामी प्रसिद्ध आचार्य थे, प्रो.सा. का यह प्रकट करना निस्सन्देह ठीक है। उनका समय वि.सं.७६ है। गुजरात प्रान्त के गिरिनगर मे जब यह मुनिराज विहार कर रहे थे और एक द्वैपायक नामक श्रावक के घर पर उसकी अनुपस्थिति मे आहार लेने गये थे, तब वहाँ पर एक अशुद्ध सूत्र देखकर उसे शुद्ध कर आये थे। द्वैपायक ने जब घर आकर यह देखा तो उसने उमास्वामी से “तत्त्वार्थसूत्र” रचने की प्रार्थना की थी। तदनुसार यह ग्रथ रचा गया था। उमास्वामी दक्षिण भारत के निवासी और आचार्य कुन्दकु के शिष्य थे, ऐसा उनके ‘गृद्धपिच्छ’ विशेषण से बोध होता है।^१

श्री समन्तभद्राचार्य- श्री समन्तभद्राचार्य दिगम्बर जैनों में बड़े प्रतिभाशाली नैयायिक और वादी थे। मुनिदशा में उनको भस्मक रोग हो गया, जिसके निवारण के लिये वह काञ्चीपुर के शिवालय मे शैव-सन्यासी के वेष मे जा रहे थे। वही ‘स्वयभू स्रोत’ रचकर शिवकोटि राजा को आश्चर्यचकित कर दिया था। परिणामतः वह दिगम्बर मुनि हो गया था। समन्तभद्राचार्य ने सारे भारत में विहार करके दिगम्बर जैन धर्म का डका बजाया था। उन्होने प्रायश्चित्त लेकर पुनः मुनिवेष और फिर आचार्य पद धारण किया था। उनकी ग्रथ रचनाये जैन धर्म के लिए बड़े महत्व की हैं।^२

श्री पूज्यपादाचार्य- कर्नाटक देश के कोलगाल नामक गाँव में एक ब्राह्मण माधवभट्ट विक्रम की चौथी शताब्दि में रहता था। उन्ही के भाग्यवान पुत्र श्री पूज्यपादाचार्य थे। उनका दीक्षा नाम श्री देवनन्दि था। नाना देशों में विहार करके उन्होने धर्मोपदेश दिया था, जिसके प्रभाव से सैकड़ों प्रसिद्ध पुरुष उनके शिष्य हुये थे। गगवशी दुर्विनीत राजा उनका मुख्य शिष्य था। “जैनेन्द्र व्याकरण”, “शब्दावतार” आदि उनकी श्रेष्ठ रचनाये हैं।^३

श्री वादीभसिंह- यतिवर श्री वादीभसिंह श्री पुष्पसेन मुनि के शिष्य थे। उनका गृहस्थ दशा का नाम ‘ओद्ध्यदेव’ था, जिससे उनका दक्षिण देशवासी होना स्पष्ट है। उन्होने सातवी शती में “क्षत्रचूडामणि”, “गद्यचिन्तामणि” आदि ग्रन्थो की रचना की थी।^४

१ मजैह., पृ ४४।

२. Ibid.p.45 A

३. Ibid.p.46

४. Ibid.p.47.

श्री नेमिचन्द्राचार्य- श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती नन्दिसंघ के स्वामी अभयनन्दि के शिष्य थे। वि.स.७३५ में द्रविड़ देश के मदुरा नगर में वह रहते थे। उन्होंने जैन धर्म का विशेष प्रचार किया था और उनके शिष्य गगवंश के राजा श्री रायमल्ल और सेनापति चामुण्डराय आदि थे। उनकी रचनाओं में "गोमट्टसार" ग्रन्थ प्रधान है।^१

श्री अकलंकाचार्य- श्री अकलकाचार्य देव संघ के साधु थे। बौद्ध मठ में रहकर उन्होंने विद्याध्ययन किया था। तदोपरान्त बौद्धों से वाद करके उनका पराभव और जैन धर्म का उत्कर्ष प्रकट किया था। कांची का हिमशीतल राजा उनका मुख्य शिष्य था। उनके रचे हुये ग्रथ में राजवास्तिक, अष्टशती, न्यायविनिश्चयालंकार आदि मुख्य हैं।^२

श्री जिनसेनाचार्य- राजाओं से पूजित श्री वीरसेन स्वामी के शिष्य श्री जिनसेनाचार्य सम्राट् अमोधवर्ष के गुरु थे। उस समय उनके द्वारा जैन धर्म का उत्कर्ष विशेष हुआ था। वह अद्वितीय कवि थे। उनका "पाश्र्वाभ्युदयकाव्य" कालिदास के मेघदूत काव्य की समस्यापूर्ति रूप में रचा गया था। उनकी दूसरी रचना 'महापुराण' भी काव्य दृष्टि से एक श्रेष्ठ ग्रथ है। उनके शिष्य गुणभद्राचार्य ने इस पुराण के शेषांश की पूर्ति की थी।^३

श्री विद्यानन्दि आचार्य- श्री विद्यानन्दि आचार्य कर्णाटक देशवासी और गृहस्थ दशा में एक वेदानुयायी ब्राह्मण थे। 'दिवागम' स्रोत को सुनकर वह जैन धर्म में दीक्षित हो गये थे। दिगम्बर मुनि होकर उन्होंने राज दरबारों में पहुँचकर ब्राह्मणों और बौद्धों से वाद किये थे; जिनमें उन्हें विजयश्री प्राप्त हुई थी। अष्टसहस्री, आप्तपरीक्षा आदि ग्रथ उनकी दिव्य रचनाये हैं।^४

श्री वादिराज- श्रीवादिराजसूरि नन्दिसंघ के आचार्य थे। उनकी 'षट्तर्कषण्मुख', 'स्याद्वादविद्यापति' और 'जगदेकमल्लवादी उपाधियों' उनके गौरव और प्रतिभा की सूचक हैं। उनको एक बार कुष्ठ रोग हो गया था; किन्तु अपने योग बल से "एकीभाव स्तोत्र" रचते हुए उस रोग से वह मुक्त हुए थे। यशोधर चरित्र, पाश्र्वनाथ चरित्र आदि ग्रथ भी उन्होंने रचे थे।^५

आप चालुक्यवशीय नरेश जयसिंह की सभा के प्रख्यात वादी थे। वे स्वयं सिंहपुर के राजा थे। राज्य त्यागकर दिगम्बर मुनि हुए थे। उनके दादा गुरु श्रीपाल भी सिंहपुराधीश थे। (जैमि., वर्ष ३३, अंक ५., पृ. ७२)

१. Ibid. p 47-48

२ Ibid p 49

३. Ibid p 50-51

४ Ibid p 51-52

५ Ibid p. 53.

इसी प्रकार श्री मल्लिपेणाचार्य, श्री सोमदेवसूरि आदि अनेक लब्धप्रतिष्ठित दिगम्बर जैनाचार्य दक्षिण भारत में हो गुजरे हैं, जिनका वर्णन अन्य ग्रंथों से देखना चाहिए।

इन दिगम्बराचार्यों के विषय में उक्त विद्वान आगे लिखते हैं कि "समग्र दक्षिण भारत विद्वान जैन साधुओं के छोटे-छोटे समूहों में अलकृत था, जो धीरे-धीरे जैन धर्म का प्रचार जनता की विविध भाषाओं में ग्रथ रचकर कर रहे थे किन्तु यह समझना गलत है कि यह साधुगण लौकिक कार्यों से विमुख थे।

किसी हद तक यह सच है कि वे जनता से ज्यादा मिलते-जुलते नहीं थे। किन्तु ई.पू. चौथी शताब्दि में मेगस्थनीज के कथन से प्रकट है कि "जैन श्रमण, जो जंगलों में रहते थे, उनके पास अपने राजदूतों को भेजकर राजा लोग वस्तुओं के कारण के विषय में उनका अभिप्राय जानते थे। जैन गुरुओं ने ऐसे कई राज्यों की स्थापना की थी, जिन्होंने कई शताब्दियों से जैन धर्म को आश्रय दिया था।"^१

प्रो. डॉ. वी. शेषागिरिराव ने दक्षिण भारत के दिगम्बर मुनियों के सम्बन्ध में लिखा है कि "जैन मुनिगण विद्या और विज्ञान के ज्ञाता थे, आयुर्वेद और मन्त्रशास्त्र के भी वे महान् विद्वान् थे, ज्योतिष ज्ञान उनका अच्छा खासा था, जैन मान्यता में ऐसे सफल एक प्राचीन आचार्य कुन्दकुन्द कहे गए हैं, जिन्होंने बेलारी जिले के कोनकुण्डल प्रदेश में ध्यान और तपस्या की थी"

इस प्रकार दक्षिण भारत में दिगम्बर मुनियों के अस्तित्व का चमत्कारिक वर्णन है और यह इस बात का प्रमाण है कि दक्षिण भारत एक अत्यन्त प्राचीन काल से दिगम्बर मुनियों का आश्रय स्थान रहा है तथा वह आगे भी रहेगा, इसमें सशय नहीं।

१. "The whole of south India strewn with small groups of learned Jain acetics who were slowly but urely spreading their monis through the medium of their sacred literature composed in the various vernaculars of the country But it is a mistake to suppose that these ascetes were in different towards secular affairs in general To a certain extent it is true that they did not mingle with the world But we know from the account of Megasthenes that so late as the 4th century BC "The Sarmanes or the Jain Sarmanes who lived in the woods were frequently consulte by the kings through their messengers regarding the cause of things Jaina Gurus have been founers of States that for centuries together were tolerant towards the Jain faith"

"Among the systems controverted in the Manimekhalai, the Jain system also figures as one and the words Samanas and Amana are of frequent occurrence; as also references to their Viharas, So that from the earliest times reachable with our present means, Jainism apparently flourished in the Tamil Country."¹

तमिल साहित्य के मुख्य और प्राचीन लेखक दिगम्बर जैन विद्वान् रहे हैं और उसका सर्वप्राचीन व्याकरण-ग्रन्थ "तोल्कप्पियम्" (Tolkappiyam) एक जैनाचार्य की ही रचना है।² किन्तु हम यहाँ पर तमिल साहित्य के जैनों द्वारा रचे हुये अग को नहीं छूयेंगे। हमें तो जैनैतर तमिल साहित्य में दिगम्बर मुनियों के वर्णन को प्रकट करना इष्ट है।

अच्छ तो, तमिल साहित्य का सर्वप्राचीन समय "सगम-काल" अर्थात् ईस्वी पूर्व दूसरी शताब्दि से ईस्वी पाँचवी शताब्दि तक का समय है। इस काल की रचनाओं में बौद्ध विद्वान् द्वारा रचित काव्य "मणिमेखलै" प्रसिद्ध है। "मणिमेखलै" में दिगम्बर मुनियों और उनके सिद्धान्तों तथा मठों का अच्छा खासा वर्णन है। जैन दर्शन को इस काव्य में दो भागों में विभक्त किया गया है- (१) आजीविक और (२) निर्ग्रथा।³ आजीविक भगवान् महावीर के समय में एक स्वतंत्र संप्रदाय था; किन्तु उपरान्त काल में वह दिगम्बर जैन संप्रदाय में समाविष्ट हो गया था। निर्ग्रथ प्रदाय को 'अरुहन' (अर्हत्) का अनुयायी लिखा है, जो जैनों का द्योतक है। इस के पात्रों में सेठ कोवलन् की पत्नी कण्णकि के पिता मानाइकन् के विषय में लिखा है कि "जब उसने अपने दामाद के मारे जाने के समाचार सुने तो उसे अत्यन्त दुःख और खेद हुआ और वह जैन सभ में नगा मुनि हो गया।"⁴ इस काव्य से यह भी प्रकट है कि चोल और पाण्ड्य राजाओं ने जैन धर्म को अपनाया था।⁵

"मणिमेखलै" के वर्णन से प्रकट है कि "निर्ग्रथगण ग्रामों के बाहर शीतल मठों में रहते थे। इन मठों की दीवारें बहुत उँची और लाल रंग से रंगी हुई होती थी। प्रत्येक मठ के साथ एक छोटा सा बगीचा भी होता था। उनके मंदिर तिराहो और चौराहो पर

१. Sc, p 32 भावार्थ-तमिल काव्य 'मणिमेखलै' में जैन संप्रदाय और शब्द - "अमण" तथा उनके विहारों का उल्लेख विशेष है; जिससे तमिल देश में अतीव प्राचीनकाल से जैन धर्म का अस्तित्व सिद्ध है।"

२ SSIJ, pt I..p. 89

३ BS p 15.

४. Ibid p 681.

५. SSIJ pt.I p 47

अवस्थित थे। जैनों ने अपने प्लेटफार्म भी बना रखे थे, जिन पर से निर्ग्रन्थाचार्य अपने सिद्धान्तों का प्रचार करते थे। जैन साधुओं के मठों के साथ-साथ जैन साध्वियों के आराम भी होते थे। जैन साध्वियों का प्रभाव तमिल महिला समाज पर विशेष था।

कावेरीप्पुमपट्टिनम् जो चोल राजाओं की राजधानी थी, वहाँ और कावेरी तट पर स्थित उदैपुर में जैनों के मठ थे। मदुरा जैन धर्म का मुख्य केन्द्र था। सेठ कोवलन् और उनकी पत्नी कण्णकि जब मथुरा को जा रहे थे तो रास्ते में एक जैन आर्थिक ने उन्हें किसी जीव को पीड़ा न पहुँचाने के लिये सावधान किया था, क्योंकि मदुरा में निर्ग्रन्थों द्वारा यह एक महान् पाप करार दिया गया था। यह निर्ग्रन्थगण तीन छत्रयुक्त और अशोक वृक्ष के तले बैठायें गये। ये अर्हत् भगवान की दैवीप्यमान मूर्ति की विनय करते थे। यह सब जैन दिगम्बर थे, यह उक्त काव्य के वर्णन से स्पष्ट है। पुहर में जब इन्द्रोत्सव मनाया गया तब वहाँ के राजा ने सब धर्मों के आचार्यों को वाद और धर्मोपदेश करने के लिये बुलाया था। दिगम्बर मुनि इस अवसर पर बड़ी संख्या में पहुँचे थे और उनके धर्मोपदेश से अनेकानेक तमिल स्त्री-पुरुष जैन धर्म में दीक्षित हुये थे।^१

“मणिमेखलै” काव्य में उसकी मुख्य पात्री मणिमेखला एक निर्ग्रन्थ साधु से जैन धर्म के सिद्धान्तों के विषय में जिज्ञासा करती भी बताई गई है।^२ तथा इस काव्य के अन्य वर्णन से स्पष्ट है कि ईस्वी की प्रारम्भिक शताब्दियों में तमिल देश में दिगम्बर मुनियों की एक बड़ी संख्या मौजूद थी और तमिल लोग देश में विशेष मान्य तथा प्रभावशाली थे।

शैव और वैष्णव सम्प्रदायों के तमिल साहित्य में भी दिगम्बर मुनियों का वर्णन मिलता है। शैवों के ‘धिरियपुण्णम्’ नामक ग्रन्थ में मूर्ति नायनार के वर्णन में लिखा है कि कलभ्रवश के क्षत्री जैसे ही दक्षिण भारत में पहुँचे वैसे ही उन्होंने दिगम्बर जैन धर्म को अपना लिया। उस समय दिगम्बर जैनों की संख्या वहाँ अत्यधिक थी और उनके आचार्यों का प्रभाव कलभ्रों पर विशेष था।^३ इस कारण शैव धर्म उन्नत नहीं हो पाया था। किन्तु कलभ्रों के बाद शैव धर्म को उन्नति करने का अवसर मिला था। उस समय बौद्ध प्रायः निष्प्रभ हो गये थे, किन्तु जैन अब भी प्रधानता लिये हुये थे।^४

१. Ibid pp 47-48 “That these Jains were the Digambaras is clearly seen from their description. The Jains took every advantage of the opportunity and large was the number of those that embraced this faith.”

२. Manimekalai asked the Nirgrantha to state who was his God and what he was taught in his sacred books etc.

३. Ibid p 55

४. “It would appear from a general study of the literature of the period that Buddhism had declined as an active religion but Jainism had still its stronghold. The chief opponents of these saints were the Samans or the Jains.”

शैवाचार्यों का वादशाला में मुकाबला लेने के लिए दिगम्बराचार्य जैन भ्रमण ही अवशेष थे। शैवों में सम्बन्ध और अप्पर नामक आचार्य जैन धर्म के कट्टर विरोधी थे। इनके प्रचार से साम्प्रदायिक विद्वेष की आग तमिल देश में भड़क उठी थी,^१ जिसके परिणामस्वरूप उपरान्त के शैव ग्रंथों में ऐसा उपदेश दिया हुआ मिलता है कि बौद्धों और समणों (दिगम्बर मुनियों) के न तो दर्शन करो न उनके धर्मोपदेश सुनो, बल्कि शिव से यह प्रार्थना की गई है कि वह शक्ति प्रदान करें जिससे बौद्धों और समणों (दिगम्बरा मुनियों) के सिर फोड़ डाले जायें; जिनके धर्मोपदेश को सुनते-सुनते उन लोगों के कान भर गये हैं।^२ इस विद्वेष का भी कोई ठिकाना है ! किन्तु इससे स्पष्ट है कि उस समय भी दिगम्बर मुनियों का प्रभाव दक्षिण भारत में काफी था।

वैष्णव तमिल साहित्य में भी दिगम्बर मुनियों का विवरण मिलता है। उनके तिवाराम (Tevaram) नामक ग्रंथ से ईसवी सातवीं-आठवीं शताब्दि के जैनो का हाल मालूम होता है। उक्त ग्रंथ से प्रकट है कि "इस समय भी जैनो का मुख्य केन्द्र मद्रुरा में था। मद्रुरा के चहुँ ओर स्थित अनैमलै, पसुमलै आदि आठ पर्वतों पर दिगम्बर मुनिगण रहते थे और वे ही जैन सभ का संचालन करते थे। वे प्रायः जनता से अलग रहते थे - उससे अत्यधिक सम्पर्कनहीं रखते थे। स्त्रियों से तो वे बिल्कुल दूर-दूर रहते थे। नासिका स्वर से वे प्राकृत व अन्य मंत्र बोलते थे। ब्राह्मणों और उनके वेदों का वे हमेशा खुला विरोध करते थे। कड़ी धूप में वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर वेदों के विरुद्ध प्रचार करते हुए विचरते थे। उनके हाथ में पीछी, चटाई और एक छत्री होती थी। इन दिगम्बर मुनियों को सम्बन्ध ट्रेषवश बन्दरो की उपमा देता है, किन्तु वे सैद्धान्तिक वाद करने के लिये बड़े लालायित थे और उन्हें विपक्षी को परास्त करने में आनन्द आता था। केशलोच ये मुनिगण करते थे और स्त्रियों के सम्मुख गगन उपस्थित होने में उन्हें लज्जा नहीं आती थी। भोजन लेने के पहले वे अपने शरीर की शुद्धि नहीं करते थे (अर्थात् स्नान नहीं करते थे)।" मन्त्रशास्त्र को वे खूब जानते थे और उसकी खूब तारीफ करते थे।"^३

त्रिज्ञानसम्बन्ध और अप्पर ने जो उपर्युक्त प्रमाण दिगम्बर मुनियों का वर्णन किया है, यद्यपि वह द्वेष को लिये हुये है, परंतु तो भी उससे उस काल में दिगम्बर मुनियों के बाहुल्य रूप में सर्वत्र विहार करने, विकट तपस्वी और उत्कट वादी होने का समर्थन होता है।

दक्षिण भारत की 'नन्द्याल कैफियत' (Nandyala kaiphiyat) में लिखा है^४ कि "जैनमुनि अपने सिरो पर बाल नहीं रखते थे कि शायद कहीं जू न पड़ जाय

१. SSIJ I pp 60-66

२ तिरुमलै - Bs p 692

३ SSIJ pt I pp 68-70

और वे हिंसा के भागी हो। जब वे चलते थे तो पोरपिच्छी से रास्ता साफ कर लेते थे कि कहीं सूक्ष्म जीवों की विराधना न हो जाय। वे दिगम्बर वेष धारण किये थे, क्योंकि उन्हें भय था कि कहीं उनके कपड़े और शरीर के ससर्ग से सूक्ष्म जीवों को पीड़ा न पहुँचे। वे सूर्यास्त के उपरान्त भोजन नहीं करते थे, क्योंकि पवन के साथ उड़ते हुए जीव-जन्तु कहीं उनके भोजन में गिर कर मर न जाय। इस वर्णन से भी दक्षिण भारत में दिगम्बर मुनियों का बाहुल्य और निर्बाध धर्म प्रचार करना प्रमाणित है।

“सिद्धवत्तम् कैफियत” (Siddhavattam Kaiphayat) से प्रकट है^१—कि वरगल के जैन राजा उदार प्रकृति थे। वे दिगम्बरो के साथ-साथ अन्य धर्मों को भी आश्रय देते थे। “वरगल कैफियत” से प्रकट है^२ कि वहाँ वृषभाचार्य नामक दिगम्बर मुनि विशेष प्रभावशाली थे।

दक्षिण भारत के ग्राम्य-कथा-साहित्य में एक कहानी है, उससे प्रकट है कि “वरगल के काकतीयवशी एक राजा के पास ऐसी खड़ाऊँ थी, जिनको पहनकर वह उड़ सकता था और रोज बनारस में जाकर गंगा स्नान कर आता था। किसी को भी इसका पता न चलता था। एक रोज उसकी रानी ने देखा कि राजा नहीं है। वह जैनधर्मपरायण थी। उसने अपने गुरुओं से राजा के संबन्ध में पूछा। जैन गुरु ज्योतिष के विद्वान् विशेष थे; उन्होंने राजा का सब पता बता दिया। राजा जब लौटा तो रानी ने उसको बताया कि वह कहाँ गया और प्रार्थना की कि वह उसे भी बनारस ले जाय। राजा ने स्वीकार कर लिया। वह रानी भी बनारस जाने लगी। एक रोज मार्ग में वह मासिक धर्म से हो गई। फलतः खड़ाऊँ की वह विशेषता नष्ट हो गई। राजा को उस पर बड़ा दुःख हुआ और उसने जैनो को कष्ट देना प्रारम्भ कर दिया।”^३ इस कहानी से विधर्मी राजाओं के राज्य में भी दिगम्बर मुनियों का प्रतिभाशाली होना प्रकट है।

अरुलनन्दि शैवाचार्य कृत “शिवज्ञानसिद्धियार” में परपक्ष संप्रदायों में दिगम्बर जैनो के “श्रमणरूप” का उल्लेख है^४ तथा “हालास्यमाहात्म्य” में मदुरा के शैवों और दिगम्बर मुनियों के वाद का वर्णन मिलता है।^५

इस प्रकार तमिल साहित्य के उपर्युक्त वर्णन से भी दक्षिण भारत में दिगम्बर मुनियों का प्रतिभाशाली होना प्रमाणित है। वे वहाँ अत्यन्त प्राचीन काल से धर्म प्रचार कर रहे थे।

१. Ibid p 17.

२. Ibid. p 18

३. SSII. pt II pp. 27-28

४. SC.p 243

५. IHQ. Vol IV.564

[२३] भारतीय पुरातत्व और दिगम्बर मुनि

“Chalcolithic civilisation of the Indus Valley was something quite different from the Vedic civilisation” “On the eve of the Aryan immigration the Indus Valley was in possession of a civilized and warlike people”

—R.R.Ramprasad Chand.

मोहन-जोदड़ो का पुरातत्व और दिगम्बरत्व- भारतीय पुरातत्व में सिन्धु देश के मोहन-जोदड़ो और पंजाब के हड़प्पा नामक ग्रामों से प्राप्त पुरातत्व अति प्राचीन हैं। वह ईस्वी सन् से तीन-चार हजार वर्ष पहले का अनुमान किया गया है। जिन विद्वानों ने उसका अध्ययन किया है, वह इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि सिन्धु देश में उस समय एक अतीव सभ्य और क्षत्रिय प्रकृति के मनुष्य रहते थे, जिनका धर्म और सभ्यता वैदिक धर्म और सभ्यता से नितान्त भिन्न थी। एक विद्वान ने उन्हें “व्रात्य” सिद्ध किया है,^१ और मनु के अनुसार “व्रात्य” वह वेद-विरोधी संप्रदाय था “जिसके लोग द्विजों द्वारा उनकी सजातीय पत्नियों से उत्पन्न हुए थे, किन्तु जो (वैदिक) धार्मिक नियमों का पालन न कर सकने के कारण सावित्री से पृथक कर दिये गये थे।” (मनु १०। १२) वह मुख्यतः क्षत्री थे। मनु एक व्रात्य क्षत्री से ही झल्ल, मल्ल, लिच्छवि, नात, करण, खस और द्राविड़ वंशों की उत्पत्ति बतलाते हैं। (मनु १०। १२०) यह पहले भी लिखा जा चुका है। सिन्धु देश के उपर्युक्त मनुष्य इसी प्रकार के क्षत्री थे और वे ध्यान तथा योग का स्वयं अभ्यास करते थे और योगियों की मूर्तियों की पूजा करते थे। मोहन-जोदड़ो से जो कतिपय मूर्तियाँ मिली हैं उनकी दृष्टि जैन मूर्तियों के सदृश ‘नासाग्रदृष्टि’ है। किन्तु ऐसी जैन मूर्तियाँ प्रायः ईस्वी पहली शताब्दि तक की ही मिलती विद्वान प्रकट करते हैं,^२ यद्यपि जैनो की मान्यता के अनुसार उनके मंदिरों में बहुप्राचीन काल की मूर्तियाँ मौजूद हैं। उस पर, हाथीगुफा के शिलालेख से कुमारी पर्वत पर नन्दकाल की मूर्तियों का होना प्रमाणित है^३ तथा मथुरा के देवों द्वारा निर्मित जैनस्तूप से भगवान् पार्श्वनाथ के समय में भी ध्यानदृष्टिमय मूर्तियों का होना सिद्ध है।^४ इसके अतिरिक्त प्राचीन जैन साहित्य

१ SPCIV p I & 25

२ Ibid pp 25-34

३ Ibid pp 25-26

४ JBORS.

५ वीर, वर्ष ४, पृ २९९।

तथा बौद्धों के उल्लेख से भगवान् पार्श्वनाथ और भगवान् महावीर के पहले के जैनों में भी ध्यान और योगाभ्यास के नियमों का होना प्रमाणित है। 'संयुक्तनिकाय' में जैनों के अविर्तक और अविचार श्रेणी के ध्यान का उल्लेख है^१ और 'दीर्घनिकाय' के 'ब्रह्मजालसुत्त' से प्रकट है कि गौतम बुद्ध से पहले ऐसे साधु थे जो ध्यान और विचार द्वारा मनुष्य के पूर्व भवों को बतलाया करते थे^२। जैन शास्त्रों में ऋषभादि प्रत्येक तीर्थंकर के शिष्य समुदाय में ठीक ऐसे साधुओं का वर्णन मिलता है, तथापि उपनिषदों में जैनों के 'शुक्लध्यान' का उल्लेख मिलता है, यह पहले ही लिखा जा चुका है। अतः यह स्पष्ट है कि जैन साधु एक अतीव प्राचीन काल से ध्यान और योग का अभ्यास करते आये हैं तथा झल्ल, मल्ल, लिच्छवि, ज्ञातृ आदि ब्राह्मण क्षत्रिय प्रायः जैन थे। अन्यत्र यह सिद्ध किया जा चुका है कि "ब्राह्मण" क्षत्रिय बहुत करके जैन थे और उनमें के ज्येष्ठ ब्राह्मण सिवाय 'दिगम्बर मुनि' के और कोई न थे।^३ इस अवस्था में सिन्धु देश के उपर्युक्त कालवर्ती मनुष्यों का प्राचीन जैन ऋषियों का भक्त होना बहुत कुछ सम्भव है। किन्तु मोहन-जोदड़ों से जो मूर्तियाँ मिली हैं वह वस्त्रसयुक्त हैं और उन्हें विद्वान लोग 'पुजारी'(Priest) ब्राह्मणों की मूर्तियाँ अनुमान करते हैं। हमारे विचार से वे हीन-ब्राह्मण (अणुव्रती श्रावकों) की मूर्तियाँ हैं। ब्राह्मण-साधु की मूर्ति वह हो नहीं सकती, क्योंकि उसे शास्त्रों में नग्न प्रकट किया गया है। वहाँ 'ज्येष्ठ ब्राह्मण' का एक विशेषण 'समनिचमेद्र' अर्थात् 'पुरुषलिंग से रहित' दिया हुआ है जो नग्नता का द्योतक है। हीन ब्राह्मणों की पोशाक के वर्णन में कहा गया है कि वे एक पगड़ी (निर्यत्रद्ध) एक लाल कपड़ा और चाँदी का आभूषण 'निशकनामक' पहनते थे। उक्त मूर्ति की पोशाक भी इसी ढंग की है। माथे पर एक पट्ट रूप पगड़ी, जिसके बीच में एक आभूषण जड़ा है, वह पहने हुये प्रकट है और बगल से निकला हुआ एक छोटदार कपड़ा वह ओढ़े हुये है।^४ इस अवस्था में इन मूर्तियों को हीन ब्राह्मणों की मूर्तियाँ मानना ही ठीक है और इस तरह यह सिद्ध है कि ब्राह्मण क्षत्रिय एक अतीव प्राचीन काल में अवश्य ही एक वेद-विरोधी संप्रदाय था, जिसमें ज्येष्ठब्राह्मण दिगम्बर मुनि के अनुरूप थे। अतः प्रकारान्तर से भारत का सिंधुदेशवर्ती सर्वप्राचीन पुरातत्व भी दिगम्बर मुनि और उनकी योगमुद्रा का पोषक है।^५

१. PIS IV. 287

२. भगव.पु. २१९-२२०।

३. भपा., प्रस्तावना पृ. ४४-४५।

४. SPCIV Plate I Fig b.

५. SPCIV pp 25-33 में मोहन-जोदड़ों की मूर्तियों को जिन मूर्तियों के समान और उनका पूर्ववर्ती प्रकट किया गया है।

अशोक के शासन लेख में निर्ग्रथ- सिंधु देश के पुरातत्व के उपरान्त सम्राट् अशोक द्वारा निर्मित पुरातत्व ही सर्वप्राचीन है। वह पुरातत्व भी दिगम्बर मुनियों के अस्तित्व का द्योतक है। सम्राट् अशोक ने अपने एक शासन लेख में आजीविक साधुओं के साथ निर्ग्रथ साधुओं का भी उल्लेख किया है।^१

खंडगिरि-उदयगिरि के पुरातत्व में दिगम्बर मुनि- अशोक के पश्चात् खण्डगिरि-उदयगिरि का पुरातत्व दिगम्बर धर्म का पोषक है। जैन सम्राट् खारवेल के हाथीगुफा वाले शिलालेख में दिगम्बर मुनियों के "तापस" (तपस्वी) रूप का उल्लेख है।^२ उन्होने सारे भारत के दिगम्बर मुनियों का सम्मेलन किया था, यह पहले लिखा जा चुका है। खारवेल की पटरानी ने भी दिगम्बर मुनियों-कलिंग भ्रमणों के लिये गुफा निर्मित कराकर उनका उल्लेख अपने शिलालेख में निम्न प्रकार किया है-

"अरहन्तपसादायम् कलिंगानम् समनान लेन कारितम् राज्ञो लालकसहथीसा - हसपपोतस् धुतुनाकलिंगचक्रवर्तिनो श्री खारवेलस अगमहिंसिना कारितम्।"

भावार्थ - "अर्हत के प्रासाद या मन्दिर रूप यह गुफा कलिंग देश के भ्रमणों (दिगम्बर मुनियों) के लिये कलिंग चक्रवर्ती राजा खारवेल की मुख्य पटरानी ने निर्मित कराई, जो हथीसहस के पौत्र लालकस की पुत्री थी।"^३

खण्डगिरि की 'तत्व गुफा' पर जो लेख है वह बालमुनि का लिखा हुआ है 'अनन्त गुफा' में लेख है कि दोहद के दिगम्बर मुनियों-भ्रमणों की गुफा" (दोहद समनानम् लेनम्)।^४

इस प्रकार खण्डगिरि-उदयगिरि के शिलालेखों से ईस्वी पूर्व दूसरी शताब्दि में दिगम्बर मुनियों के कल्याणकारी अस्तित्व का पता चलता है।

खण्डगिरि-उदयगिरि पर जो मूर्तियाँ हैं, वे प्राचीन और नग्न हैं और उनसे दिगम्बरत्व तथा दिगम्बर मुनियों के अस्तित्व का पोषण होता है। वह अब भी दिगम्बर मुनियों का मान्य तीर्थ है।

मथुरा का पुरातत्व और दिगम्बर मुनि- मथुरा का पुरातत्व ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दि तक का है और उससे भी दिगम्बर मुनियों का जनता में बहुमान्य और

१. स्तम्भ लेख न. ७

२. सखदिसानं तापसान, पंक्ति १५, JBORS

३. बबिओ जैस्मा., पृ. ९१।

४. Ibid p 94

५. Ibid.p 97.

६. जैसिमा, वर्ष १, किरण ४, पृ १२३।

कल्याणकारी होना प्रकट है। वहाँ की प्रायः सब ही प्राचीन मूर्तियाँ नग्न-दिगम्बर हैं। एक स्तूप के चित्र में जैन मुनि नग्न, पिच्छी व क्रमगडल लिये दिखाये गये हैं^१

उन पर के लेख दिगम्बर मुनियों के द्योतक हैं; यथा-

“नमो अर्हते वर्षमानम आरये गणिकरयं लोण गोभिकरयं धितु सपण साविकरये नादाये गणिकरये वसु (ये) आर्हते देविकुण आयाग-सभा प्रयागिल (T) पटो पतिस्त्रापितो निगन्थानम् अर्हता यननसहायातरे भगिनिये धितरे पुत्रेण सर्वेन च परिजनेन अर्हन पुत्राये।”

अर्थात् - “अर्हत् वर्द्धमान् को नमस्करा श्रमणों को श्राविकर आरायगणिकर लोणगोभिकर को पुत्री नादाय गणिकर वसु ने अपनी माता, पुत्रों, पुत्र और अपने सर्व कुटुम्ब सहित अर्हत् को एक मन्दिर एक आयाग-सभा, ताल और एक शिला निर्गय अर्हनों के पवित्र स्थान पर बनवाये।^२

इसमें दानशीला श्राविकरओं-श्रमणों-दिगम्बर मुनियों को धत्त तथा निर्गय दिगम्बर मुनियों के लिए एक शिला बनाया जाना प्रकट किया गया है। एक आयागट पर के लेख में भी श्रमण-दिगम्बर मुनियों का उल्लेख है।^३ प्लेट नं. २८ के लेख में भी ऐसा ही उल्लेख है^४ तथा एक दिगम्बर मूर्ति पर निम्न प्रकार लेख है-

.....“सं. १५, गि ३, दि १ अस्य पृथ्याय..... हिक्क तो आर्य जयभूतिस्य शिपिनितं अर्य्य मनामिक शिपिन आर्य्य वमुलये (निर्घर्ण) नं. लत्य धातु.....३..... धुवेणि श्रेटिस्य धर्मनितिये भद्रिसेनस्य..... (म.तु) कुनरमितथे दनं. भगवतो (१) मा सव्व तो भद्रिका।”

अर्थात् - “सिद्ध ! सं. १५ ग्रीष्म के तीसरे महीने में पहले दिन को, भगवत् को एक धनुर्मुखी प्रतिमा कुमरिना के दानरूप, जेल की पुत्रों, को बहु, श्रेटि वेणि को प्रथम पत्नी, भद्रिसेन को मत्ता धा, महिक्क कुल के आर्य जयभूति को शिष्या अर्य मगानिका को त्रिणि शिष्या वसुला को इच्छानुसार (अर्गत हुई थी)।

इनमें दिगम्बर मुनि जयभूति का उल्लेख ‘अर्य्य विद्रपग से हुआ है। ऐसे ही अन्य उल्लेखों से वहाँ का पुगतत्व नत्करलान दिगम्बर मुनियों के सम्माननीय व्यक्तित्व का परिचायक है।

अहिच्छत्र (बरेली) के पुरानत्व में दिगम्बर मुनि - अहिच्छत्र (बरेली) पर एक मलय नागवंशी राजाओं का राज्य था और के दिगम्बर जैन धर्मानुयायी थे।

१. होली दरवाजा से निला आयागट-काँत, वर्ष ४, पृ. ३०३।

२. आर्षवती आयाग पट्ट, काँत, वर्ष ४, पृ. ३०४

३. JOAM. plate No. 28

४. काँत, वर्ष ४, पृ. ३१०।

वहाँ के कटारी खेड़ा की खुदाई में डॉ. फुहरर सा. ने एक समूचा सभा मन्दिर खुदवा निकलवाया था। यह मन्दिर ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दि का अनुमान किया गया है और यह श्री पार्श्वनाथ जी का मन्दिर था। इसमें से मिली हुई मूर्तियाँ सन् ९६ से १५२ तक की हैं; जो नग्न हैं। यहाँ एक ईंटो का बना हुआ प्राचीन स्तूप भी मिला था, जिसके एक स्तम्भ पर निम्न प्रकार लेख था-

“महाचार्य इन्द्रनन्दि शिष्य पार्श्वयतिस्स कोट्टारी।”

आचार्य इन्द्रनन्दि उस समय के प्रख्यात दिगम्बर मुनि थे।^१

कौशाम्बी के पुरातत्व मे दिगम्बर संघ- कौशाम्बी का पुरातत्व भी दिगम्बर मुनियो के अस्तित्व का पोषक है। वहाँ से कुषाण काल का मथुरा जैसा आयागपट्ट मिला है; जिसे राजा शिवमित्र के राज्य में आर्य शिवनन्दि की शिष्या बड़ी स्थविरा बलदासा के कहने से शिवपालित ने अर्हत् की पूजा के लिये स्थापित किया था।^२ इस उल्लेख से उस समय कौशाम्बी में एक वृहत् दिगम्बर जैन संघ रहने का पता चलता है।

कुहाकंका गुप्तकालीन लेख दिगम्बर मुनियों का द्योतक है - कुहाऊ (गोरखपुर) से प्राप्त पुरातत्व गुप्त काल मे दिगम्बर धर्म की प्रधानता का द्योतक है। वहाँ के पाषाण-स्तम्भ में, नीचे की ओर जैन तीर्थंकर और साधुओं की नग्न मूर्तियाँ हैं और उस पर निम्नलिखित शिलालेख है^३

“यस्योपस्थानभूमिर्नृपति-शत शिरः पात-वातावधूता। गुप्तानां वशजस्य प्रविसृतयशसस्तस्य सर्वोत्तमर्द्धेः। राज्ये शक्रोपमस्य क्षितिप-शत-पतेः स्कन्दगुप्तस्य शान्तेः। वर्षे त्रिंशद्दशैकोत्तरक-शत-तमे ज्येष्ठ मासे प्रपन्ने-ख्यातेऽस्मिन् ग्राम-रत्ने ककुभ इति जनैस्साधु-ससर्गपूते पुत्रो यस्सोमिलस्य प्रचुर-गुण निषेर्षद्विसोमो महार्थः तत्सूनु रुद्रसोमः पृथुलमतिर्यशा व्याघ्ररत्यन्य सञ्जो मद्रस्तस्यात्मजो-भूद्द्विज-गुरुयतिषु प्रायशः प्रीतिमान्यः इत्यादि।”

भाव यही है कि सवत् १४१ में प्रसिद्ध तथा साधुओ के ससर्ग से पवित्र ककुभ ग्राम मे ब्राह्मण-गुरु और यतियों को प्रिय मद्र नामक विप्र रहते थे, जिन्होंने पाँच अर्हत्-बिम्ब निर्मित कराये थे। इससे स्पष्ट है कि उस समय ककुभ ग्राम में दिगम्बर मुनियो का एक वृहत् संघ रहता था।

१. सप्रजैस्मा पृ ८१-८२ (General Cunningham) found a number of fragmentary naked Jain statues Some inscribed with dates ranging from 96 to 152 A.D.

२. संप्राजैस्मा , पृ २७।

३. पूर्व , पृ ३-४।

राजगृह (बिहार) के पुरातत्व में दिगम्बर मुनियों की साक्षी- राजगृह (बिहार) का पुरातत्व भी गुप्तकाल में वहाँ दिगम्बर मुनियों के बाहुल्य का परिचायक है। वहाँ पर गुप्त काल की निर्मित अनेक दिगम्बर जैन मूर्तियाँ मिलती हैं^१ और निम्न शिलालेख वहाँ पर दिगम्बर जैन संघ का अस्तित्व प्रमाणित करता है-

“निर्वाणलाभाय तपस्वि योग्ये शुभेगुहेऽर्हत्प्रतिमा प्रतिष्ठे।

- आचार्यरत्नम् मुनि वैरदेवः विमुक्तये कारय दीर्घतेजः।”

अर्थात्- “निर्वाण की प्राप्ति के लिये तपस्वियों के योग्य और श्री अर्हत की प्रतिमा से प्रतिष्ठित शुभगुफा में मुनि वैरदेव को मुक्ति के लिये परम तेजस्वी आचार्य पद रूपी रत्न प्राप्त हुआ यानि मुनि वैरदेव को मुनि संघ ने आचार्य स्थापित किया।” इस शिलालेख के निकट ही एक नग्न जैन मूर्ति का निम्न भाग उकेरा हुआ है जिससे इसका सम्यन्ध दिगम्बर मुनियों से स्पष्ट है।^१

बंगाल के पुरातत्व में दिगम्बर मुनि- गुप्तकाल और उसके बाद कई शताब्दियों तक बंगाल, आसाम और ओड़ीसा प्रान्तों में दिगम्बर जैन धर्म बहुप्रचलित था। नग्न जैन मूर्तियाँ वहाँ के कई जिलों में बिखरी हुई मिलती हैं। पहाड़पुर (राजशाही) गुप्तकाल में एक जैन केन्द्र था^१। वहाँ से प्राप्त एक ताम्रलेख दिगम्बर मुनियों के संघ का द्योतक है। उसमें अंकित है कि “गुप्त स. १५९ (सन् ४७९ ई.) में एक ब्राह्मण दम्पति ने निर्ग्रथ विहार की पूजा के लिये वटगोहली ग्राम में भूमि दान दी। निर्ग्रथ संघ आचार्य गृहनन्दि और उनके शिष्यों द्वारा शासित था।

कादम्ब राजाओं के ताम्रपत्रों में दिगम्बर मुनि- देवगिरि (धारवाड़) से प्राप्त कादम्बवंशी राजाओं के ताम्रपत्र ईस्वी पाँचवीं शताब्दि में दिगम्बर मुनियों के वैभव को प्रकट करते हैं। एक लेख में है कि महाराजा कादम्ब श्री कृष्णवर्मा के राजकुमार पुत्र देववर्मा ने जैन मन्दिर के लिये यापनीय संघ के दिगम्बर मुनियों को एक खेत दान दिया था। दूसरे लेख से प्रकट है कि “काकुष्ठवंशी श्री शान्तिवर्मा के पुत्र कादम्ब महाराज मृगेश्वरवर्मा ने अपने राज्य के तीसरे वर्ष में परलूरा के आचार्यों को दान दिया था।” तीसरे लेख में कहा गया है कि “इसी मृगेश्वरवर्मा ने जैन मन्दिरों

१. SPCIV. Plate 11 (b)

२. बविओजैस्मा., पृ. १६।

३. IHQ. Vol. VII. p. 441.

४. Modern Review. August 1931, p. 150.

५. IA. VII 33-34. बप्राजैस्मा, पृ. १२६।

और निर्ग्रथ (दिगम्बर) तथा श्वतेपट (श्वेताम्बर) सघो के साधुओं के व्यवहार के लिये एक कालवग नामक ग्राम अर्पण किया था।^५

उदयगिरि (भेलसा/ विदिशा) में पाँचवीं शताब्दि की बनी हुई गुफाये हैं, जिनमें जैन साधु ध्यान किया करते थे। उनमें लेख भी हैं।^१

अजन्ता की गुफाओं में दिगम्बर मुनियों का अस्तित्व— अजन्ता (खानदेश) की प्रसिद्ध गुफाओं के पुरातत्व से ईस्वी सातवीं शताब्दि में दिगम्बर जैन मुनियों का अस्तित्व प्रमाणित है। वहाँ की गुफा न. १३ में दिगम्बर मुनियों का सघ चित्रित है। नं. ३३ की गुफा में भी दिगम्बर मूर्तियाँ हैं।^२

बादामी की गुफा— बादामी (बाजीपुरा) में सन् ६५० ई. की जैन गुफा उस जमाने में दिगम्बर मुनियों के अस्तित्व की द्योतक है। उसमें मुनियों के ध्यान करने योग्य स्थान हैं और नग्न मूर्तियाँ अंकित हैं।

चालुक्य राजा विक्रमादित्य के लेख में दिगम्बर मुनि— लक्ष्मेश्वर (धारवाड़) की सखवस्ती के शिलालेख से प्रगट है कि सखतीर्थ का उद्धार पश्चिमीय चालुक्यवशी राजा विक्रमादित्य द्वितीय (शाका ६५६) ने कराया था और जिनपूजा के लिये श्री देवेन्द्र भट्टारक के शिष्य मुनि एकदेव के शिष्य जयदेव पंडित को भूमि दान दी थी। इससे विक्रमादित्य का दिगम्बर मुनियों का भक्त होना प्रकट है। वही के एक अन्य लेख से मूलसघ के श्री रामचन्द्राचार्य और श्री विजय देव पंडिताचार्य का पता चलता है।^४ सारांशतः वहाँ उस समय एक उन्नत दिगम्बर जैन सघ विद्यमान था।

एलोरा की गुफाओं में दिगम्बर मुनि— ईस्वी आठवीं शताब्दि की निर्मित एलोरा की जैन गुफाये भी उस समय दिगम्बर मुनियों के विहार और धर्म प्रचार को प्रकट करती हैं। वहाँ की इन्द्रसभा नामक गुफा में जैन मुनियों के ध्यान करने और उपदेश देने योग्य कई स्थान हैं और उनमें अनेक नग्न मूर्तियाँ अंकित हैं। श्री बाहुबलि गोमटस्वामी की भी खड्गासन मूर्ति है। “जगन्नाथ सभा”, “छोटा कैलाश” आदि गुफाये भी इसी ढग की हैं और उनसे तत्कालीन दिगम्बरत्व की प्रधानता का परिचय मिलता है।^५

१. मप्राजैस्मा, पृ. ७०।

२. मप्राजैस्मा., पृ. ५५-५६

३. Ibid p. 103

४. Ibid pp. 124-125

५. Ibid pp. 163-171

राष्ट्रराजा आदि के शिलालेखों में दिगम्बर मुनि-सौदति (वेलगाम) के पुरातत्व में दिगम्बर मुनियों की मूर्तियों और उनका वर्णन मिलता है।^१ वहाँ एक आठवीं शताब्दि का शिलालेख है, जिसमें प्रकट है कि "मैलेय तीर्थ की कारेय शाखा में आचार्य श्री मूल भट्टारक थे, जिनके शिष्य विद्वान् गुणकीर्ति थे और उनके शिष्य इच्छ को जीतने वाले श्रीमुनि इन्द्रकीर्ति स्वामी थे। उनका शिष्य मेरु का बड़ा पुत्र राजा पृथ्वीवर्मा था, जिसने एक जैन मंदिर बनवाया था और उसके लिये भूमि का दान दिया था।" एक दूसरे सन् १९८१ के लेख से विदित है कि कुन्दुर जैन शाखा के गुरु अति प्रसिद्ध थे, उनको चौथे राष्ट्रराजा शांत ने १५० मत्तर भूमि उस जैन मन्दिर के लिये दी जो उन्होंने सौदति में बनवाया था और उतनी ही भूमि उस मन्दिर को उनकी स्त्री निजिकव्वे ने दी थी। उन दिगम्बराचार्य का नाम श्री बाहुवाल जी था और वे व्याकरणाचार्य थे। उस समय श्री रविचन्द्र स्वामी, अर्हन्दि, शुभचन्द्र, भट्टारक देव, मौनीदेव, प्रभाचन्द्रदेव मुनिगण विद्यमान थे। राजा कत्तम् की स्त्री पद्मलादेवी जैन धर्म के ज्ञान व भ्रद्धान में इन्द्राणी के समान थी। वह दिगम्बर मुनियों की भक्ति में दृढ़ थी

चालुक्य राजा विक्रम के लेख में दिगम्बर मुनियों का उल्लेख- एक अन्य लेख वहाँ पर चालुक्य राजा विक्रम के १२ वें राज्य-वर्ष का लिखा हुआ है, जिसमें निम्नलिखित दिगम्बराचार्यों के नाम दिये हुए हैं-

"वलात्कारण मुनि गुणचन्द्र, शिष्य नयन्दि, शिष्य श्रीधराचार्य, शिष्य चन्द्रकीर्ति, शिष्य श्रीधरदेव, शिष्य नेमिचन्द्र और वासुपूज्य त्रैविधदेव, वासुपूज्य के लघुभ्राता मुनि विद्वान् मलपाल थे। वासुपूज्य के शिष्य सर्वोत्तम साधु पद्मप्रभ थे। सेरिंगका वंश का अधिकारी गुरु वासुपूज्य का सेवक था।"

इस प्रकार उपर्युक्त लेखों से सौदति और उसके आस-पास में दिगम्बर मुनियों का बाहुल्य और उनका प्रभावशाली तथा राजमान्य होना प्रकट है।

राठौर राजाओं द्वारा मान्य दिगम्बर मुनियों के शिलालेख- गोविन्दराय तृतीय राठौर मान्यखेट के सन् ८१३ के ताग्रपत्र से प्रकट है कि गगवंशी चाकिराज की प्रार्थना पर उन्होंने विजयकीर्ति कुलाचार्य के शिष्य मुनि अर्क कीर्ति को दान दिया था। अमोघवर्ष प्रथम ने सन् ८६० में मान्यखेट में देवेन्द्र मुनि को भूमिदान किया था।^२ इनसे दिगम्बर मुनियों का राठौर राजाओं द्वारा मान्य होना प्रमाणित है।

मूलगुंड के पुरातत्व में दिगम्बर संघ- मूलगुंड (धारवाड़) को ९ वीं १० वीं शताब्दि का पुरातत्व भी वहाँ पर दिगम्बर मुनियों के प्रभुत्व का द्योतक है। वहाँ के एक शिलालेख में वर्णन है कि "चीकारि, जिसने जैन मन्दिर बनवाया था, उस के पुत्र नागार्थ के छोटे भ्राता आसार्य ने दान दिया। यह आसार्य नीति और धर्म शास्त्र में

१. बंग्राजैस्मा., पृ. ८३-८६।

२. भाप्रारा., ३८-४१।

बड़ा-विद्वान था। इसने नगर के व्यापारियों की सम्पत्ति से १००० पान के वृक्षों के खेत को सेनवश के आचार्य कनकसेन की सेवा में जैन मन्दिर के लिये अर्पण किया था। कनकसेनाचार्य के गुरु श्री वीर सेन स्वामी थे, जो पूज्यपाद कुमार सेनाचार्य के दिगम्बर मुनियों के सघ के गुरु थे। चन्द्रनाथ मन्दिर के शिलालेख से मूलगुंड के राजा मद्रसा की स्त्री भामती को मृत्यु का वर्णन प्रकट है।^१ गर्ज यह है कि मूलगुंड से दिगम्बर मुनियों को एक समय प्रधान पद मिला हुआ था-वहाँ का शासक भी उनका भक्त था।

सुन्दी के शिलालेखों में राजमान्य दिगम्बर मुनि - सुन्दी (धारवाड़) के जैन मन्दिर विषयक शिलालेख (१० वीं श.) में परिचामीय गंगवशीय राजकुमार बुटुग का वर्णन है, जिसने उस जैन मन्दिर के लिये दिगम्बर गुरु को दान दिया था जिसको उसकी स्त्री दिवलम्बा ने सुन्दी में स्थापित किया था। राजा बुटुग गंगमण्डल पर राज्य करता था और श्री नागदेव का शिष्य था। रानी दिवलम्बा दिगम्बर मुनियों और आर्यिकाओं की परम भक्त थी। उसने छह आर्यिकाओं को समाधिमरण कराया था।^२ इससे सुन्दी में दिगम्बर मुनियों का राजमान्य होना प्रकट है।

कुम्भोज बाहुबलि पहाड़ (कोल्हापुर) श्री दिगम्बर मुनि बाहुबलि के कारण प्रसिद्ध है, जो वहाँ हो गये हैं और जिनकी चरण पादुका वहाँ मौजूद हैं।^३

कोल्हापुर के पुरातत्व में दिगम्बर मुनि और शिलाहार राजा - कोल्हापुर का पुरातत्व दिगम्बर मुनियों के उत्कर्ष का द्योतक है। वहाँ के इरविन म्यूजियम में एक शिलालेख शाका दसवीं शताब्दी का है, जिससे प्रकट है कि दण्डनायक दासीमरस ने राजा जगदेकमल्ल के दूसरे वर्ष के राज्य में एक ग्राम धर्मार्थ दिया था। उस समय यापनीय सघ पुत्रागवृक्षमूलगण रक्षान्तादि के ज्ञाता परम विद्वान मुनि कुमार कीर्तिदेव विराजित थे।^४ तदोपरान्त कोल्हापुर के शिलाहार वशी राजा भी दिगम्बर मुनियों के परम भक्त थे। वहाँ के एक शिलालेख से प्रकट है कि "शिलाहारवशीय महामण्डलेश्वर विजयादित्य ने माघ सुदी १५ शाका १०६५ को एक खेत और एक मकान श्री पार्वनाथ जी के मन्दिर में अष्टद्रव्य पूजा के लिये दिया। इस मन्दिर को मूलसघ देशीयगण पुस्तक गच्छ के अधिपति श्री माघनन्दि सिद्धान्तदेव (दिगम्बराचार्य) के शिष्य सामन्त कामदेव के अधीनस्थ वासुदेव ने बनवाया था। दान के समय राजा ने श्री माघनन्दि सिद्धान्तदेव के शिष्य माणिक्यनन्दि प के चरण धोये थे। "बमनी ग्राम से प्राप्त शाका १०७३ के लेख से प्रकट है कि "शिलाहार राजा विजयादित्य ने जैन मन्दिर के लिये श्री

१ ब्राह्मणस्मृति, पृ. १२०-१२१।

२ ब्राह्मणस्मृति, पृ. १२७।

३ ब्राह्मणस्मृति, पृ. १५३।

४ जैनमित्र, वर्ष ३३, पृ. ७१।

कुन्दकुन्दान्वयी श्री कुलचन्द्र मुनि के शिष्य श्री माघनदि सिद्धान्तदेव के शिष्य श्री अर्हर्नन्दि सिद्धान्त देव के चरण धोकर भूमिदान किया था।”^१ इनसे उस समय दिगम्बर मुनियों का प्रभुत्व स्पष्ट है।

आरटाल शिलालेख में चालुक्यराज पूजित दिगम्बर मुनि - आरटाल (धारवाड़) में एक शिलालेख शाका १०४५ का चालुक्यराज भुवनेकमल्ल के राज्य कालका मिलता है। उसमें एक जैन मंदिर बनने का उल्लेख है तथा दिगम्बर मुनि श्री कनकचन्द्र जी के विषय में निम्न प्रकार वर्णन है^२ -

“स्वस्ति यम-नियम स्वाध्याय ध्यान मौनानुष्ठान समाधिशील गुण सपन्नरूप कनकचन्द्र सिद्धान्त देवः।”

इससे उस समय के दिगम्बर मुनियों की चरित्रनिष्ठा का पता चलता है।

ग्वालियर और दूबकुंड के पुरातत्व में दिगम्बर मुनि - ग्वालियर का पुरातत्व ईस्वी ग्यारहवीं से सोलहवीं शताब्दि तक वहाँ पर दिगम्बर मुनियों के अभ्युदय को प्रकट करता है। ग्वालियर किले में इस काल की बनी हुई अनेक दिगम्बर मूर्तियाँ हैं। जो बाबर के विध्वंसक हाथ से बच गई हैं। उन पर कई लेख भी हैं, जिनमें दिगम्बर गुरुओं का वर्णन मिलता है।^३ ग्वालियर के दूबकुंड नामक स्थान से मिला हुआ एक शिलालेख सन् १०८८ में दिगम्बर मुनियों के सद्य का परिचायक है। यह लेख महाराज विक्रमसिंह कछवाहा का लिखाया हुआ है जिसने श्रावक ऋषि को श्रेष्ठी पद प्रदान किया था और जो अपने भुजविक्रम के लिये प्रसिद्ध था। इस राजा ने दूबकुंड के जैन मंदिर के लिये दान दिया था और दिगम्बर मुनियों का सम्मान किया था। ये दिगम्बर मुनिगण श्री लाटवागटगण के थे और इनके नाम क्रमशः (१) देवसेन (२) कुलभूषण (३) श्री दुर्लभसेन (४) शांतिसेन और (५) विजयकीर्ति थे। इनमें श्री देवसेनाचार्य ग्रथ रचना के लिये प्रसिद्ध थे और श्री शांतिसेन अपनी वादकला से विपक्षियों का मद चूर्ण करते थे।

खजुराहा के लेखों में दिगम्बर मुनि - खजुराहा के जैन मंदिर में एक लेख सवत् १०११ का है। उससे दिगम्बर मुनि श्री वासवचन्द्र (महाराज गुरु श्री वासवचन्द्र) का पता चलता है। वह धांगराजा द्वारा मान्य सरदार पाहिल के गुरु थे।

१ बंभ्राजैस्मा., पृ. १५३-१५४।

२. दिजैडा, पृ ७४१।

३ मभ्राजैस्मा., पृ. ६५-६६।

४. मभ्राजैस्मा, पृ. ७३-८४ -“श्री लाटवागटगणोन्नतरोहणादि माणिक्यभूतचरितोगुरु देवसेन। सिद्धातोद्विविधोप्यवाधितधिया येन प्रमाण ध्वनि। ग्रथेषु प्रभव श्रियामवगतो हस्तस्थ मुक्तोपम। आस्थानाधिपतौ बुधादविगुणे श्री भोजदेवे नृपे सभ्येष्ववरसेन पण्डित शिरोरत्नादिपूज्यन्मदान्। योनेकान्शतसो अजेष्ट पदुताभीष्टोद्यमो वादिन. शास्त्राभोनधिपारगी भवदन्त श्री शांतिसेनो गुरुः।”

५ मभ्राजैस्मा., पृ ११७।

झालरापाटन में दिगम्बर मुनियों की निषिधिकायें - झालरापाटन शहर के निकट एक पहाड़ी पर दिगम्बर मुनियों के कई समाधि स्थान हैं। उन पर के लेखों से प्रकट है कि स. १०६६ में श्री नेमिदेवाचार्य और श्री बलदेवाचार्य ने समाधिमरण किया था।^१

अलवर राज्य के लेखों में दिगम्बर मुनि - अलवर राज्य के नौगम्पा ग्राम में स्थित दिगम्बर जैन मन्दिर में श्री अनन्तनाथ जी की एक कायोत्सर्ग मूर्ति है, जिसके आसन पर लिखा है कि स. ११७५ में आचार्य विजयकीर्ति के शिष्य नरेन्द्रकीर्ति ने उसकी प्रतिष्ठा की थी।^२

देवगढ़ (झांसी) के पुरातत्व में दिगम्बर मुनि - देवगढ़ (झांसी) का पुरातत्व वहाँ तेरहवीं शताब्दि तक दिगम्बर मुनियों के उत्कर्ष का द्योतक है। नग्न मूर्तियों से सारा पहाड़ ओतप्रोत है। उन पर के लेखों से प्रकट है कि ११वीं शताब्दि में वहाँ एक शुभदेवनाथ नामक प्रसिद्ध मुनि थे। स. १२०९ के लेख में दिगम्बर गुरूओं की भक्त आर्थिका धर्मश्री का उल्लेख है। स. १२२४ का शिलालेख पण्डित मुनि का वर्णन करता है। स. १२०७ में वहाँ आचार्य जयकीर्ति प्रसिद्ध थे। उनके शिष्यों में भावनन्दि मुनि तथा कई आर्थिकायें थीं। धर्मनन्दि, कमलदेवाचार्य, नागसेनाचार्य व्याख्याता माघनन्दि, लोकनन्दि और गुणनन्दि नामक दिगम्बर मुनियों का भी उल्लेख मिलता है। न. २२२ की मूर्ति मुनि-आर्थिका, श्रावक श्राविका इस प्रकार चतुर्विधसष के लिये बनी थी।^३ गर्ज यह कि देवगढ़ में लगातार कई शताब्दियों तक दिगम्बर मुनियों का दौरा रहा था।

बिजौलिया (मेवाड़) में दिगम्बर साधुओं की मूर्तियाँ - बिजौलिया (पारश्वनाथ-मेवाड़) का पुरातत्व भी वहाँ पर दिगम्बर मुनियों के उत्कर्ष को प्रकट करता है। वहाँ पर कई एक दिगम्बर मुनियों की नग्न प्रतिमायें बनी हुई हैं। एक पानस्तम्भ पर तीर्थकरो की मूर्तियों के साथ दिगम्बर मुनिगण के प्रतिबिम्ब व चरणचिन्ह अंकित हैं। दो मुनिराज शास्त्रस्वाध्याय करते प्रकट किये गये हैं। उनके पास कमडल, पिच्छी रखे हुए हैं। वे अजमेर के चौहान राजाओं द्वारा मान्य थे।^४ शिलालेखों से प्रकट है कि वहाँ पर श्री मूलसष के दिगम्बराचार्य श्री बसन्तकीर्तिदेव, विशालकीर्तिदेव, मदनकीर्तिदेव, धर्मचन्द्रदेव, रत्नकीर्तिदेव, प्रभाचन्द्रदेव, पद्मनन्दिदेव और शुभचन्द्रदेव विद्यमान थे।^५ इनको चौहान राजा

१ Ibid p 191.

२ Ibid p 195.

३ देजे, पृ १३-२५।

४ दिजौडा, पृ. ५०१।

५ मराजैस्मा, पृ ११३।

पृथ्वीराज और सोमेश्वर ने जैन मन्दिर के लिये ग्राम भेंट किये थे।^१ सारांशतः विजोलिया में एक समय दिगम्बर मुनि प्रभावशाली हो गये थे।

अंजनेरी की गुफाओं में दिगम्बर मुनि - अजनेरी और अकई (नासिक जिला) की जैन गुफायें वहाँ पर १२ वी १३ वीं शताब्दि में दिगम्बर मुनियों के अस्तित्व को प्रकट करती हैं। पाँडु लेना गुफाओं का पुरातत्व भी इसी बात का समर्थक है।^१

बेलगाम के पुरातत्व और राजमान्य दिगम्बर मुनि - बेलगाम का पुरातत्व वहाँ पर १२वीं १३वीं शताब्दि में दिगम्बर मुनियों के महत्व को प्रकट करते हैं, जो राज मान्य थे। यहाँ के राष्ट्र राजाओं ने जैन मुनियों का सम्मान किया था, यह उनके लेखों से प्रकट है।

सन् १२०५ के लेख में वर्णन है कि बेलगाम में जब राष्ट्रराजा क्रीतिवर्मा और मल्लिकार्जुन राज्य कर रहे थे तब श्री शुभचन्द्र भट्टारक की सेवा में राजा बीचा के बनाये गये राष्ट्रों के जैन मंदिर के लिये भूमिदान किया गया था। एक दूसरा लेख भी इन्ही राजाओं द्वारा शुभचन्द्र जी को अन्य भूमि अर्पण किये जाने का उल्लेख करता है। इसमें कार्तवीर्य की रानी का नाम पद्मावती लिखा है।^२ सचमुच उस समय वहाँ पर दिगम्बर मुनियों का काफी प्रभुत्व था।

बेलगामान्तर्गत कोन्नूर स्थान से भी राष्ट्रराजा का एक शिलालेख शाका १००९ का मिला है, जिसका भाव है कि "चालुक्यराजा जयकर्ण के आधीन राष्ट्रराज मण्डलेश्वर सेन कोन्नूर आदि प्रदेशों पर राज्य करता था, तब बलात्कारगण के वंशधरों को इन नगरों का अधिपति उसने बना दिया था।" यहाँ के जैन मन्दिरों को चालुक्य राजा कोन्न व जयकर्ण द्वारा दान दिये जाने का उल्लेख मिलता है।^३ इनसे दिगम्बर मुनियों का महत्व स्पष्ट है।

बेलगाम जिले के कलहोले ग्राम में एक प्राचीन जैन मन्दिर है, जिसमें एक शिलालेख राष्ट्रराजा कार्तवीर्य चतुर्थ और मल्लिकार्जुन का लिखाया हुआ मौजूद है। उसमें श्री शान्तिनाथ जी के मन्दिर को भूमिदान देने का उल्लेख है। मन्दिर के गुरु श्री मूलसध कुन्दकुन्दाचार्य की शाखा हणसांगी वंश के थे। इस वंश के तीन गुरु मलधारी

१. राइ., पृ. ३६३।

२. बंग्राजैस्मा., पृ. ५७-५९।

३. बंग्राजैस्मा., पृ. ७४-७५।

४. Ibid. pp. 80-81.

थे, जिनके एक शिष्य सैद्धान्तिक नेमिचन्द्र थे। श्री नेमिचन्द्र के शिष्य शुभचन्द्र थे, जिन्होंने दिगम्बर धर्म की उन्नति की थी। उनके शिष्य श्री ललितकीर्ति थे।^१

बेलगाम जिले में स्थित गयबाग ग्राम में भी एक जैन शिलालेख राट्टराजा कार्तवीर्य का है। उससे विदित है कि कार्तवीर्य ने भगवान शुभचन्द्र जी को शाका ११२४ में राट्टो के उन जैन मन्दिरो के लिये दान दिया था।^२ इससे चन्द्रिकादेवी का दिगम्बर मुनियो और तीर्थकरों का भक्त होना प्रकट है।

बीजापुर किले की मूर्तियाँ दिगम्बर मुनियों की द्योतक - बीजापुर के किले की दिगम्बर मूर्तियाँ स १००१ मे श्री विजयसूरी द्वारा प्रतिष्ठित हैं।^३ उनसे प्रकट है कि बीजापुर मे उस समय दिगम्बर मुनियो की प्रधानता थी।

तेवरी की दिगम्बर मूर्ति - तेवरी (जबलपुर) के तालाब में स्थित दिगम्बर जैन मन्दिर की मूर्ति पर बारहवीं शताब्दि का लेख है कि "मानादित्य की स्त्री रोज नमन करती है।"^४ इससे वहाँ पर जैन मुनियो का राजमान्य होना प्रकट है।

दिल्ली के लेखो मे दिगम्बर मुनि - दिल्ली नया मन्दिर कटघर की मूर्तियो पर के लेख १५ वीं शताब्दि मे वहाँ दिगम्बर मुनियो का अस्तित्व प्रकट करते हैं। श्री आदिनाथ की मूर्ति पर लेख है कि "स.१४२८ ज्येष्ठ सुदी १२ सोमवासरे काष्ठासधे माथुरान्वये म. श्रीदेवसेनदेवास्तत्पट्टे त्रयोदशविधचारित्रेनालकृताः सकल विमल मुनिमडली शिष्यः शिखापणयः प्रतिष्ठाचार्यवर्य श्री विमलसेन देवास्तेषामुपदेशेन जाइसवालान्वये सा. पुष्पति। इत्यादि।" इन्ही मुनि विमलसेन की शिष्या आर्यिका गुणश्री विमल श्री थी, यह बात उसी मन्दिर की एक अन्य मूर्ति पर के लेख से प्रकट है।

लखनऊ के मूर्ति-लेख मे निर्ग्रथाचार्य - लखनऊ चौक के जैन मन्दिर में विराजमान श्री आदिनाथ की मूर्ति पर के लेख से विदित है कि स. १५०३ में श्री भगवान सकलकीर्ति जी के शिष्य श्री निर्ग्रथाचार्य विमलकीर्ति थे, जिनका उपदेश और विहार चहु ओर होता था।

चावलपट्टी (बगाल) के जैन मन्दिर मे विराजमान दशधर्म यंत्रलेख से प्रकट है कि स. १५८६ में आचार्य श्री रत्नकीर्ति के शिष्य मुनि ललितकीर्ति विद्यमान थे जिनकी भक्ति भ्रमरीबाई करती थी।^५

१ pp 82-83

२ Ibid. p 87.

३ Ibid p 108

४ दिवैडा, पृ २८७।

५ जैप्रयलें स, पृ २५।

कलकत्ता की मूर्तियाँ और दिगम्बर मुनि - यही के एक अन्य सम्यक ज्ञान यत्र के लेख से विदित होता है कि स. १६३४ में विहार में भगवान धर्मचन्द्र जी के शिष्य मुनि श्री बाहुनन्दि का विहाग और धर्मप्रचार होता था।^१

एटा, इटावा और मैनपुरी के पुरातत्व में दिगम्बर मुनि- कुरावली (मैनपुरी) के जैन मन्दिर में विराजमान सम्यग्दर्शन यंत्र पर के लेख से प्रकट है कि स. १५७८ में मुनि विशालकीर्ति विद्यमान थे। उनका विहार सम्युक्त प्रान्त में होता था।^२ अलीगंज (एटा) के लेखों से मुनि माघनदि और मुनि धर्मचन्द्र जी का पता चलता है।^३ इटावा नशियॉजी पर कतिपय जैन स्तूप हैं और उन पर के लेख से यहाँ अठारहवीं शताब्दी में मुनि विजयसागर जी का होना प्रमाणित होता है।^४ उधर पटना के श्री हरकचद वाले जैन मन्दिर में स. १९६४ की बनी हुई दिगम्बर मुनि की काष्ठमूर्ति विद्यमान है।^५

सारांशतः उत्तर भारत और महाराष्ट्र में प्राचीनकाल से बराबर दिगम्बर मुनि होते आये हैं, यह बात उक्त पुरातत्व विषयक साक्षी से प्रमाणित है। अब यह आवश्यक नहीं है कि और भी अनगिनत शिलालेखादि का उल्लेख करके इस व्याख्या को पुष्ट किया जाय। यदि सब ही जैन शिलालेख यहाँ लिखे जायें तो इस ग्रथ का आकार-प्रकार तिगुना-चौगुना बढ़ जायेगा, जो पाठकों के लिये अरुचिकर होगा।

दक्षिण भारत का पुरातत्व और दिगम्बर मुनि- अच्छा तो अब दक्षिण भारत के शिलालेखादि पुरातत्व पर एक नजर डाल लीजिये। दक्षिण भारत की पाण्डवमलय आदि गुफाओं का पुरातत्व एक अति प्राचीन काल में वहाँ पर दिगम्बर मुनियों का अस्तित्व प्रमाणित करता है। अनुमनामलें (द्रावणकोर) की गुफाओं में दिगम्बर मुनियों का प्राचीन आश्रम था। वहाँ पर दीर्घकाय दिगम्बर मूर्तियाँ अंकित हैं। दक्षिण देश के शिलालेखों में मद्रा और रामनद जिलों से प्राप्त प्रसिद्ध ब्राह्मीलिपि के शिलालेख अति प्राचीन हैं। वह अशोक की लिपि में लिखे हुये हैं। इसलिये इनको ईस्वी पूर्व तीसरी शताब्दी का समझना चाहिये। यह जैन मन्दिरों के पास बिखरे हुये मिले हैं और इनके निकट ही तीर्थकारों की नग्न मूर्तियाँ भी थीं। अतः इनका सम्बन्ध जैन धर्म से होना बहुत कुछ संभव है। इनसे स्पष्ट है कि ईस्वी पूर्व तीसरी शताब्दी से ही जैन मुनि दक्षिण भारत में प्रचार करने लगे थे।^६ इन शिलालेखों के अतिरिक्त दक्षिण भारत में दिगम्बर मुनियों से सम्बन्ध रखने वाले सैंकड़ों शिलालेख हैं। उन सबको यहाँ उपस्थित करना असम्भव है। हाँ, उनमें कुछ

१. जैयप्रयलें सं, पृ २६।

२. प्राजैलेस, पृ. ४६।

३. Ibid p. ७०

४. Ibid pp 90 & 91.

५. Mr Ajitprasad Advocate Lucknow reports "Patna Jain temple renovated in 1964 V S by daughter in-law of Harakchand On the entrance door is the life-size image in wood of a muni with a Kamandal in the right hand & the broken end of what must have been a Pichu in the left "

६. SSIJ Pt I. pp 35.

एक का परिचय हम यहाँ पर अंकित करना उचित समझते हैं। अकेले श्रवणबेलगोल में ही इतने अधिक शिलालेख हैं कि उनका सम्पादन एक बड़ी पुस्तक में किया गया है। अस्तु

श्रवणबेलगोल के शिलालेखों में प्रसिद्ध दिगम्बर साधुगण- पहले श्रवण बेलगोल के शिलालेखों से ही दिगम्बर मुनियों का महत्व प्रमाणित करना श्रेष्ठ है। शक स. ५२२ के शिलालेखों से वहाँ पर श्रुतकेवली भद्रबाहु और मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त का परिचय मिलता है। इन दोनों महानुभावों ने दिगम्बर-वेष में श्रवण-बेलगोल को पवित्र किया था।^१ शक सं. ६२२ के लेख में मौनिगुरु की शिष्या नागमति को तीन भास का व्रत धारण करके समाधिपरण करते लिखा है। इसी समय के एक अन्य लेख में चरितश्री नामक मुनि का उल्लेख है।^२ धर्मसेन, बलदेव, पट्टिनिगुरु, उग्रसेन गुरु, गुणसेन, पेरुभालु, उल्लिकल, तीर्थद, कुलापक आदि दिगम्बर मुनियों का अस्तित्व भी इसी समय प्रमाणित है।^३ शक स. ८९६ के लेख से प्रकट है कि गगराजा मारसिंह ने अनेक लड़ाइयों लडकर अपना भुजविक्रम प्रकट किया था और अत में अजितसेनाचार्य के निकट बकापुर में समाधिपरण किया था।^४

तार्किकचक्रवर्ती श्री देवकीर्ति-शक सवत् १०८५ के लेख से तार्किकचक्रवर्ती श्री देवकीर्ति मुनि का तथा उनके शिष्य लखनन्दि, माघवेन्दु और त्रिभुवनमल्ल का पता चलता है। उनके विषय में कहा गया है-

“कुर्व्वेनमः कपिल-वादिवनोग्र-वन्हये।

चाव्वाक-वादि-मकराकर-वाडवाग्नये।

बौद्धप्रवादितिमिरप्रविभेदभानवे.

श्री देवकीर्तिमुनये कविवादिवाग्मिने॥”

* * *

“चतुम्पुख चतुर्व्वक्तु निर्गमागमदुस्सहा।

देवकीर्तिमुखाम्भोजे नृत्यतीति सरस्वती॥”

सचमुच मुनि देवकीर्ति जी अपने समय के अद्वितीय कवि, तार्किक और वक्ता थे। वे महामण्डलाचार्य और विद्वान् थे और उनके समक्ष सांख्यिक, चार्वाक, नैयायिक, वेदान्ती, बौद्ध आदि सभी दार्शनिक हार मानते थे।^५

१ जैशिस. पृ १-२।

२ Ibid p-3

३. Ibid pp 1-18

४. Ibid P20

५ जैशिस, पृ २३-२४।

महाकवि मुनि श्री श्रुतकीर्ति - उक्त समय के एक अन्य शिलालेख में मुनि देवकीर्ति की गुरु परम्परा रही है, जिसमें प्रकट है कि मुनि कनकनन्दि और देवचन्द्र की भ्राता श्रुतकीर्ति त्रैविद्य मुनि ने देवेन्द्र सदृश विपक्षवादियों को पराजित किया था और एक चमत्कारी काव्य राघव-पांडवीय की रचना की थी, जो आदि से अन्त को व अन्त से आदि को दोनों ओर पढ़ा जा सके। इससे प्रकट है कि उपर्युक्त मुनि देवकीर्ति के शिष्य यादव-नरेश नारसिंह प्रथम के प्रसिद्ध सेनापति और मंत्री हुल्लप थे।^१

श्री शुभचन्द्र और रानी जवक्कणव्वे - शक स. १०९९ के लेख में मंत्री नागदेव के गुरु श्री नयकीर्ति योगीन्द्र व उनकी गुरु परंपरा का उल्लेख है।^२ शक स. १०४५ लेख से प्रकट है कि होयसाल महाराज गग नरेश विष्णुवर्द्धन ने अपने गुरु शुभचंद्रदेव की निपट्टा निर्माण कराई थी। इनकी भावज जवक्कणव्वे की जैन धर्म में दृढ़ श्रद्धा थी और वह दिगम्बर मुनियों को दानादि देकर सत्कार किया करती थी।^३ उनके विषय में निम्न प्रकार का उल्लेख किया है -

“देरेये जवक्कणिकव्वेगी भुवनदोल् चारित्रदोल् शीलदोल्
परमश्रीजिनपूजेयौल् सकलदानाश्चर्यदोल् सत्यदोल्।
गुरुपादाम्बुजभक्तियोल् विनयदोल् भव्यवर्कलकन्ददा
दरिद मुन्निसुतिर्प पेमिनेडेयोल् पतन्यकान्ताजनम् ॥”

श्री गोल्लाचार्य प्रभूत अन्य दिगम्बराचार्य - शक सं. १०३७ के लेख में है कि मुनि त्रैकाल्य योगी के तप के प्रभाव से एक ब्रह्मराक्षस उनका शिष्य हो गया था। उनके स्मरण मात्र से बड़े-बड़े भूत भागते थे। उनके प्रताप से करंज का तेल घृत में परिवर्तित हो गया था। गोल्लाचार्य मुनि होने के पहले गोल्ल देश के नरेश थे। नूत्न चन्दिल नरेश केवंश के चूडामणि थे। सकलचन्द्रमुनि के शिष्य मेघचन्द्र त्रैविद्य थे। जो सिद्धान्त में वीरसेन तक में अकलक और व्याकरण में पूज्यपाद के समान विद्वान् थे।^४ शक स. १०४४ के लेख में दण्डनायक गगराज की धर्मपत्नी लक्ष्मीमति के गुण, शील और दान की प्रशंसा है। वह दिगम्बराचार्य श्री शुभचन्द्र जी की शिष्या थी। इन्हीं आचार्य की एक अन्य धर्मात्मा शिष्या राजसम्मानित चामुण्ड की स्त्री देवमति थी।^५ शक स. १०६८ के लेख में अन्य दिगम्बर मुनियों के साथ श्री शुभकीर्ति आचार्य का उल्लेख है, जिनके सम्मुख बाद में बौद्ध मोमांसकादि कोई भी नहीं ठहर सकता था। इसी में प्रभाचन्द्र जी की शिष्या, विष्णुवर्द्धन नरेश की पटरानी शान्तलदेवी की धर्मपरायणता का भी उल्लेख है।^६

१. Ibid pp 24-30.

२. Ibid pp 33-42

३. Ibid pp 43-49.

४. Ibid pp 56-66.

५. Ibid pp. 67-70

६. Ibid. pp 80-81.

शक स. १०५० के लेख में श्री महावीर स्वामी के बाद दिगम्बर मुनियों का शिष्य परम्परा का बखान है जिसमें श्रुतकेवली भद्रबाहु और सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य का भी उल्लेख है। कुन्दकुन्दाचार्य के चारित्र गुणादि का परिचय भी एक श्लोक द्वारा कराया गया है।

श्री कुन्दकुन्द और समन्तभद्र आचार्य - इन आचार्यों को एक अन्य शिलालेख में मूलसभ का अग्रणी लिखा है। उन्होने चारित्र की श्रेष्ठता से चारणक्रुद्धि प्राप्त की थी, जिसके बल से वह पृथ्वी से चार अंगुल ऊपर चलते थे।^१ श्री समन्तभद्राचार्य जी के विषय में कहा गया है -

“पूर्व पाटलिपुत्र-मध्य-नगरे भेरी मया ताडिता
पञ्चान्मालव-सिन्धु-ठक्क-विषये कांचीपुरे वैदिशे।
प्राप्तोऽहकरहाटक बहु-भट विद्योत्कट सकटम्
वदार्थी विचराम्यहन्नरपते शार्दूलविब्रीडितम् ॥७॥
अवटु तटमटतिङ्गटिति स्फुट पटु वाचाट धूञ्जैरपि जिह्वा
वादिनि समन्तभद्रे स्थितवतितवसदसि भूपकास्थान्येषां॥८॥”

भाव यही है कि समन्तभद्रस्वामी ने पहले पाटलिपुत्र नगर में वादभेरी बजाई थी। तदोपरान्त वह मालव, सिन्धु पञ्जाब कांचीपुर विदिशा आदि में वाद करते हुये करहाटक नगर (कराड़) पहुँचे थे और वहाँ की राजसभा में वाद गर्जना की थी। कहते हैं कि वादी समन्तभद्र की उपस्थिति में चतुराई के साथ स्पष्ट शीघ्र और बहुत बोलने वाले धूर्ति की जिह्वा ही जब शीघ्र अपने बिल में घुस जाती है, उसे कुछ बोल नहीं आता तो फिर दूसरे विद्वानों की कथा ही क्या है? उनका अस्तित्व तो समन्तभद्र के सामने कुछ भी महत्व नहीं रखता। सचमुच समन्तभद्राचार्य जैन धर्म के अनुपम रत्न थे। उनका वर्णन अनेक शिलालेखों में गौरवरूप से किया गया है। तिरुमकूडलु नरसीपुर ताल्लुके के शिलालेख न. १०५ के निम्न पद्य में उनके विषय में ठीक ही कहा गया है कि -

समन्तभद्रस्सस्तुत्यः कस्य न स्यान्मुतिश्वरः।

वाराणसीश्वरस्याग्रे निर्जिता येन विद्विषः॥

अर्थात् - वे समन्तभद्र मुनीश्वर जिन्होंने वाराणसी (बनारस) के राजा के सामने शत्रुओं को, मिथैकान्तवादियों को परास्त किया है, किसके स्तुतिपात्र नहीं है? वे सभी के द्वारा स्तुति किये जाने के योग्य हैं।”

शिवकोटि नामक राजा ने श्री समन्तभद्र जी के उपदेश से ही जैनैन्द्रिय दीक्षा ग्रहण की थी।

१ Ibid Intro p 140

श्री वक्रग्रीव आदि दिगम्बराचार्य - दिगम्बराचार्य श्री वक्रग्रीव के वि. 1 मे उपर्युक्त श्रवणवेलगौलीय शिलालेख बताता है कि वे छः मास तक "अथ" शब्द अर्थ करने वाले थे। श्री पात्रकेसरी के गुरु त्रिलक्षण सिद्धान्त के खण्डनकर्ता थे। 2 वद्धदेव चूड़ामणि काव्य के कर्ता कवि दण्डी द्वारा स्तुत्य थे। स्वामी महेश्व ब्रह्मराक्षसों द्वारा पूजित थे। अकलंक स्वामी बौद्धों के विजेता थे। उन्होंने साहस तु नरेश के सन्मुख हिमशीतल नरेश की सभा में उन्हें परास्त किया था। विमलचन्द्र मुनि ने शैव पाशुपतादिवादियों के लिये "शत्रुभयकर के भवनद्वार पर नोटिस लगा दिया था, पर वादिमल्ल ने कृष्णराज के समक्ष वाद किया था। मुनि वादिराज ने चालुक्यचक्रेश्वर जयसिंह के कटक में कीर्ति प्राप्त की थी। आचार्य शान्तिदेव होयसाल नरेश विनयादित्य द्वारा पूज्य थे। चतुर्मुखदेव मुनिराज ने पाण्ड्य नरेश से "स्वामी" की उपाधि प्राप्त की थी, और आहवमल्लनरेश ने उन्हें "चतुर्मुखदेव" रूपी सम्मानित नाम दिया था। गर्ज यह कि यह शिलालेख दिगम्बर मुनियों के गौरव गाथा से समन्वित है। 3

दिगम्बराचार्य श्री गोपनन्दि - शक सं. १०२२ (न. ५५) के शिलालेख से जाना जाता है कि मूलसद्य देशीयगण आचार्य गोपनन्दि बहुप्रसिद्ध हुये थे। वह बड़े भारी कवि और तर्क प्रवीण थे। उन्होने जैन धर्म की वैसी ही उन्नति की थी जैसी गगनरेशो के समय हुई थी। उन्होने धूर्जटिकी जिह्वा को भी स्थगित कर दिया था। देश देशान्तर में विहार करके उन्होने सांख्य, बौद्ध, चार्वाक, जैमिनि, लोकायत आदि विपक्षी मतों को हीनप्रम बना दिया था। वह परमतप के निधान प्राणीमात्र के हितैपी और जैन शासन के सकल कलापूर्ण चन्द्रमा थे। 4 होयसल नरेश एरेयग उनके शिष्य थे, जिन्होंने कई ग्राम उन्हें भेंट किये थे। 5

धारानरेश पूजित प्रभाचन्द्र - इसी शिलालेख में मुनि प्रभाचन्द्र जी के विषय में लिखा है कि वे एक सफल वादी थे और धारानरेश भोज ने अपना शीश उनके पवित्र चरणों में रखा था। 6

श्री दामनन्दि - श्री दामनन्दि मुनि को भी इस शिलालेख में एक महावादी प्रकट किया गया है जिन्होंने बौद्ध, नैयायिक और वैष्णवों को शास्त्रार्थ में परास्त किया था। वादी, महावादी "विष्णु भट्ट" को परास्त करने के कारण वे "महावादि विष्णुभट्टघरट्ट" कहे गये हैं। 6

१. जैशिस, पृ. १०१-११४।

२. जैशिस., पृ. ११७ "परमतपों निधानै, वसुधैककुटुम्बजैन शासनाम्बर परिपूर्णचन्द्र सकलागम तत्त्व पदार्थ शास्त्र विस्तर वचनाभिरामगुण रत्न विभूषण गोपणन्दि।" 7

३. जैशिस., पृ. ३९५।

४. जैशिस., पृ. ११८।

५. जैशिस., पृ. ११८।

श्री जिनचन्द्र - श्री जिनचन्द्र मुनि को यह शिलालेख व्याकरण में पूज्यपाद, तर्कमे भट्टाकलक और साहित्य में भारवि बतलाता है।^१

चालुक्य नरेश पूजित श्री वासवचन्द्र - श्री वासवचन्द्र मुनि ने चालुक्य नरेश के कटक में "बाल सरस्वती" की उपाधि प्राप्त की थी, यह भी इस शिलालेख से प्रकट है। स्याद्वाद और तर्कशास्त्र में यह प्रवीण थे।^२

सिंहल नरेश द्वारा सम्मानित यश कीर्तिमुनि - श्री यशःकीर्तिमुनि को उक्त शिलालेख सार्थक नाम बताता है। वे विशाल कीर्ति को लिये हुये स्याद्वाद सूर्य ही थे। बौद्धवादियों को उन्होने परास्त किया था तथा सिंहल नरेश ने उनके पूज्यपादों का पूजन किया था।^३

श्री कल्याणकीर्ति - श्री कल्याणकीर्ति मुनि को उक्त शिलालेख जीवों के लिये कल्याणकारक प्रकट करता है। वह शाकनों आदि बाधाओं को दूर करने में प्रवीण थे।^४

श्री त्रिमुष्टि मुनीन्द्र बड़े सैद्धान्तिक बताये गये हैं। वे तीन मुट्टी अन्न का ही आहार करते थे। सारांश यह कि उक्त शिलालेख दिगम्बर मुनियों की गौरव गाथा को जानने के लिये एक अच्छा साधन है।^५

वादीन्द्र अभयदेव - शक स. १३२० (न. १०५) के शिलालेख में भी अनेक दिगम्बराचार्यों की कीर्तिगाथा का बखान है। वादीन्द्र अभयदेवसुरि ने बौद्धादि परवादियों को प्रतिभाहीन बना दिया था। यही बात आचार्य चारुकीर्ति के विषय में कही गई है।^६

होयसाल वंश के राजगुरु दिगम्बर मुनि- शक स. १२०५ (न. १२९) में होयसाल वंश के राजगुरु महामण्डलाचार्य माघनन्दि का उल्लेख है, जिनके शिष्य बेल्लोल केजौहरी थे।^७

१. जैनेन्द्र पूज्य (पाद) सकलसमयतकके च भट्टाकलक ।

साहित्ये भारविस्स्यात्कवि गमक-महावाद-वाग्मत्व-रुन्द्र
गीते षाद्ये च नृत्ये दिशि विदिश च सर्वाति सत्कीर्ति मूर्ति ।

स्थेयाश्छीयोगिवृन्दाघितपद जिनचन्द्रो वितन्द्रोमुनीन्द्र ॥ - Ibid p 253.

२ जैशिस, पृ ११९-"चालुक्य-कटक-मध्ये बाल सरस्वतिरिति प्रसिद्धि प्राप्त ।"

३. "श्रीमान्यश कीर्ति-विशालकीर्ति स्याद्वाद तर्कान्ज-विबोधनाकर्क।
बौद्धादि-वादि-द्विप-कुम्भ भेदी श्री सिंहलाधीश कृताग्ध्य पाद्य ॥ २६ ॥"

४. कल्याणकीर्ति नामामृतभव्य कल्याण कारक ।

शाकिन्ययादि ग्रहाणाच निर्द्धानदुर्दुरः ।

-जैशिस., पृ. १२१

५ "मुष्टि-त्रय-प्रमिताशन-तुष्ट शिष्ट प्रियस्त्रिमुष्टिमुनीन्द्र ।"

६ जैशिस, पृ १९८-२०७

७ Ibid p 253/

योगी दिवाकरनन्दि - नं. १३९ के शिलालेख में योगी दिवाकरनन्दि तथा उनके शिष्यों का वर्णन है। एक गन्ती नामक भद्र महिला ने उनसे दीक्षा लेकर समाधिमरण किया था।^१

एक सौ आठ वर्ष तप करने वाले दिगम्बर मुनि - न. १५९ शिलालेख प्रकट करता है कि कालनतूर के एक मुनिराज ने कटवप्र पर्वत पर एक सौ आठ वर्ष तक तप करके समाधिमरण किया था।^२

गर्ज यह कि श्रवणबेलगोल के प्रायः सब ही शिलालेख दिगम्बर मुनियों की कीर्ति और यशः को प्रकट करते हैं। राजा और रंक सब ही का उन्होंने उपकार किया था। रणक्षेत्र में पहुंचकर उन्होंने वीरो को सन्मार्ग सुझाया था। राजा रानी, स्त्री-पुरुष सब ही उनके भक्त थे।

दक्षिण भारत के अन्य शिलालेखों में दिगम्बर मुनि - श्रवणबेलगोल के अतिरिक्त दक्षिणभारत के अन्य स्थानों से भी अनेक शिलालेख मिले हैं, जिनसे दिगम्बर मुनियों का गौरव प्रकट होता है। उनमें से कुछ का संग्रह प्रो. शोपगिरिराव ने प्रकट किया है जिससे विदित होता है कि दिगम्बर मुनि इन शिलालेखों में यम-नियम-स्वाध्याय-ध्यान धारण-मौनानुष्ठान-जप-समाधि-शीलगुण-सम्पन्न लिखे गये हैं।^३ उनका यह विशेषण उन्हें एक सिद्ध योगी प्रकट करता है। प्रो. सा. उनके विषय में लिखते हैं कि -

“From these epigraphs we learn some details about the great ascetics and acharyas who spread the gospel of Jainism in the Andhra-Karnata dca. They were not only the leader of lay and ascetic disciples but of royal dynasties of warrior clans that held the destinies of the peoples of these lands in their hands”^४

भावार्थ - “ उक्त शिलालेख संग्रह से उन महान दिगम्बर मुनियों और आचार्यों का परिचय मिलता है जिन्होंने आन्ध्र कर्णाट देश में जैन धर्म का संदेश विस्तृत किया था। वे मात्र श्रावक और साधु शिष्यों के ही नेता नहीं थे बल्कि उन क्षत्रिय कुलों के राजवंशों के भी नेता थे जिनके हाथों में उन देश की प्रजा के भाग्य की बागडोर थी।”

१. Ibid. p. 289.

२. Ibid p 308.

३. SSII. Pt.II p.6.

४. Ibid. p. 68.

दिगम्बराचार्यों का महत्वपूर्ण कार्य - सचमुच दिगम्बर मुनियो ने बडे-बडे राज्यो की स्थापना और उनके सचालन मे गहरा भांग लिया था। पुलल (मद्रास) के पुरातत्व मे प्रकट है कि उनके एक दिगम्बराचार्य ने असभ्य कुटुम्बो को जैन धर्म मे दीक्षित करके सभ्य शासक बना दिया था। वे जैन धर्म के महान् रक्षक थे और उन्होने धर्म लगन से प्रेरित होकर बडी-बडी लडाइयाँ लड़ी थी।^१ उन्होने ही क्या बल्कि दिगम्बराचार्यों के अनेक राजवशी शिष्यो ने धर्म सग्राम मे अपना भुज विक्रम प्रकट किया था। जैन शिलालेख उनकी रण-गाथाओ से ओतप्रोत है। उदाहरणतः गगसेनापति क्षत्रचूडामणि श्री चामुण्डराय को ही लीजिये, वह जैन धर्म के दृढ श्रद्धानी ही नहीं बल्कि उसके तत्व के ज्ञाता थे। उन्होने जैन धर्म पर कई श्रेष्ठ ग्रथ लिखे हैं और वह श्रावक के धर्माचार का भी पालन करते थे, किन्तु उस पर भी उन्होने एक नही अनेक सफल सग्रामो मे अपनी तलवार का जौहर जाहिर किया था।^२ सचमुच जैन धर्म मनुष्य को पूर्ण स्वाधीनता का सन्देश सुनाता है। जैनाचार्य नि शक और स्वाधीन होकर वही धर्मोपदेश जनता को देते हैं जो जनकल्याणकारी हो। इसलिये वह "वसुधैवकुटुम्बक" कहे गये हैं। भीरुता और अन्याय तो जैन मुनियो के निकट फटक भी नहीं सकता है।

प्रो सा के उक्त सग्रह मे विशेष उल्लेखनीय दिगम्बराचार्य श्री भावसेन त्रैवेद्य चक्रवर्ती जो वादियो के लिये महाभयानक (Terror to disputant) थे वह और बवराज के गुरु (Preceptor of Bava King) श्री भावनन्दि मुनि हैं।^३ अन्य श्रोत से प्रकट है कि -

बाद के शिलालेखो मे दिगम्बर मुनि - सन् १४७८ ई मे जिञ्जी प्रदेश मे दिगम्बराचार्य श्री वीरसेन बहुत प्रसिद्ध हुए थे। उन्होने लिंगायत-प्रचारको के समक्ष वाद मे विजय पाकर धर्मोद्योत किया था और लोगो को पुन जैन धर्म में दीक्षित किया था।^४ कारकल मे राजा वीरपाड्य ने दिगम्बराचार्यों को आश्रय दिया था और उनके द्वारा सन् १४३२ मे श्री गोम्पट मूर्ति की प्रतिष्ठा कराई थी जिसे उन्होने स्थापित कराया था। एक ऐसी ही दिगम्बर मूर्ति की स्थापना वेणूर मे सन् १६०४ मे श्री तिम्रराज द्वारा की गई थी। उस समय भी दिगम्बराचार्यों ने धर्मोद्योत

१ OII, p 236

२ वीर, वर्ष ७, पृ २-११।

३ SSII Pt VI pp 61-62

४ वीर वर्ष ५ पृ २४९।

किया था। सन् १५३० के एक शिलालेख से प्रकट है कि श्रीरग नगर का शासक विधर्मो हो गया था उसे जैन साधु विद्यानन्दि ने पुनः जैन धर्म में दीक्षित किया था।^१

दिगम्बर मुनि श्री विद्यानन्दि - इसी शिलालेख से यह भी प्रकट है कि "इन मुनिराज ने नारायण पट्टन के राजा नददेव की सभा में नदनमल्ल भट्ट को जीता, सातवेन्द्र राज केरारीवर्मा की सभा में वाद में विजय पाकर "वादी" विरुद्ध पाया, सालुवदेव राजा की सभा में महान विजय पाई, विलिंगे के राजा नरमिह की सभा में जैन धर्म का महात्म्य प्रकट किया कारकल नगर के शासक भैरव राजा की सभा में जैन धर्म का प्रभाव विस्तार, राजा कृष्णराय की राजसभा में विजयी हुए, कोपन व अन्य तीर्थों पर महान उत्सव कराये, श्रवणबेलगोल के श्री गोम्पटस्वामी के चरणों के निकट आपने अमृत की वर्षा के समान योगाभ्यास का सिद्धान्त मुनियों को प्रकट किया, जिरसम्पा में प्रसिद्ध हुये। उनकी आज्ञानुसार श्रीवरदेव राजा ने कल्याण पूजा कराई और वह सगी राजा और पद्मपुत्र कृष्णदेव से पूज्य थे।"^२ वह एक प्रतिभाशाली साधु थे और उनके अनेक शिष्य दिगम्बर मुनिगण थे।

सारांशतः दक्षिण भारत के पुरातत्त्व से वहाँ दिगम्बर मुनियों का प्रभावशाली अस्तित्व एक प्राचीन काल से बराबर सिद्ध होता है। इस प्रकार भारत भर का पुरातत्त्व दिगम्बर जैन मुनियों के महान उत्कर्ष का द्योतक है।

१ जैध, पृ ७० व DG

२ मजैम्मा, पृ ३२०-३२१।

India had pre-eminently been the cradle of culture and it was from this country that other nations had understood even the rudiments of culture For example, they were told, the Buddhist missionaries and Jaina monks went forth to Greece and Rome and to places as far as Norway and had spread their culture¹

—Prof M.S.Ramaswamy Iyengar

जैन पुराणों के कथन से स्पष्ट है कि तीर्थंकरों और श्रमणों का विहार समस्त आर्यखंड में हुआ था। वर्तमान की जानी हुई दुनिया का समावेश आर्यखंड में हो जाता है।^२ इसलिये यह मानना ठीक है कि अमेरिका, यूरोप, एशिया आदि देशों में एक समय दिगम्बर धर्म प्रचलित था और वहाँ दिगम्बर मुनियों का विहार होता था। आधुनिक विद्वान् भी इस बात को प्रकट करते हैं कि बौद्ध और जैन भिक्षुगण यूनान, रोम और नारवे तक धर्म प्रचार करते हुये पहुँचे थे।

किन्तु जैनपुराणों के वर्णन पर विशेष ध्यान न देकर यदि ऐतिहासिक प्रमाणों पर ध्यान दिया जाय, तो भी यह प्रकट होता है कि दिगम्बर मुनि विदेशों में अपने धर्म का प्रचार करने को पहुँचे थे। भगवान् महावीर के विहार के विषय में कहा गया है कि वे आकनीय, वृकार्थप, वाल्हीक, यवनश्रुति, गंधार क्वाथतोय, ताण और कार्ण देशों में भी धर्म प्रचार करते हुये पहुँचे थे।^३ ये देश भारतवर्ष के बाहर ही प्रकट होते हैं। आकनीय सभ्यतः आकसीनिया (Oxania) है। यवनश्रुति यूनान अथवा पारस्य का द्योतक है। वाल्हीक बल्ख (Balkh) है। गंधार कंधार है। क्वाथतोय रेड-सी (Red Sea) के निकट के देश हो सकते हैं। तार्ण-कार्ण तूरान आदि प्रतीत होते हैं।^४ इस दशा में कंधार यूनान, मिश्र आदि देशों में भगवान् का विहार हुआ मानना ठीक है।^५

सिकन्दर महान् के साथ दिगम्बर मुनि कल्याण यूनान के लिये यहाँ से प्रस्थानित हो गये थे और एक अन्य दिगम्बराचार्य यूनान धर्म प्रचारार्थ गये थे, यह पहले लिखा जा चुका है। यूनानी लेखकों के कथन से बैक्ट्रिया (Bactria)^१ और

१ The "Hindu" of 25th July 1919 & JG XV27

२. भषा, १५६-१५७।

३ हरिवंशपुराण, सर्ग ३, श्लो ३७।

४ वीर, वर्ष ९ अंक ७।

५ सजैड, भा २, पृ १०२-१०३।

इथ्यूपिया (Ethiopia)^१ नामक देशों में श्रमणों के विहार का पता चलता है। ये श्रमणगण दिगम्बर जैन ही थे, क्योंकि बौद्ध श्रमण तो सम्राट अशोक के उपरान्त विदेशों में पहुंचे थे।

अफ्रीका के मिश्र और अबीसिनिया देशों में भी एक समय दिगम्बर मुनियों का विहार हुआ प्रकट होता है, क्योंकि वहाँ की प्राचीन मान्यता में दिगम्बरत्व को विशेष आदर मिला प्रमाणित है। मिश्र में नग्न मूर्तियाँ भी बनी थीं और वहाँ की कुमारी सेंटमेरी (St. Mary) दिगम्बर साधु के वेष में रही थीं। मालूम होता है कि रावण की लका अफ्रीका के निकट ही थी और जैनपुराणों से यह प्रकट ही है कि वहाँ अनेक जैन मन्दिर और दिगम्बर मुनि थे।^३

यूनान में दिगम्बर मुनियों के प्रचार का प्रभाव काफी हुआ प्रकट होता है। वहाँ के लोगों में जैन मान्यताओं का आदर हो गया था। यहाँ तक कि डायजिनेस (Diogenes) और सभवतः प्यैर्रो (Pyrrho of Elis) नामक यूनानी तत्त्ववेत्ता दिगम्बर वेष में रहे थे। प्यैर्रो ने दिगम्बर मुनियों के निकट शिक्षा ग्रहण की थी। यूनानियों ने नग्न मूर्तियाँ भी बनाई थीं, जैसे कि लिखा जा चुका है।

जब यूनान और नारवे जैसे दूर के देशों में दिगम्बर मुनिगण पहुंचे थे, तो भला मध्य-एशिया के अरब ईरान और अफगानिस्तान आदि देशों में वे क्यों न पहुंचते? सचमुच दिगम्बर मुनियों का विहार इन देशों में एक समय में हुआ था। मौर्य सम्राट सम्प्रति ने इन देशों में जैन श्रमणों का विहार कराया था, यह पहले ही लिखा जा चुका है। मालूम होता है कि दिगम्बर मुनि अपने इस प्रयास में सफल हुये थे, क्योंकि यह पता चलता है कि इस्लाम मजहब की स्थापना के समय अधिकांश जैनी अरब छोड़कर दक्षिण भारत में आ बसे थे^४ तथा ह्वेनसांग के कथन से स्पष्ट है कि ईस्वी सातवी तक दिगम्बर मुनिगण अफगानिस्तान में अपने धर्म का प्रचार करते रहे थे।^५

दिगम्बर मुनियों के धर्मोपदेश का प्रभाव इस्लाम-मजहब पर बहुत-कुछ पड़ा प्रतीत होता है। दिगम्बरत्व के सिद्धान्त का इस्लाम-मजहब में मान्य होना इस बात का साबूत है। अरबी कवि और तत्त्ववेत्ता अबु-ल्-अला (Abu-L-Ala;

१. Al p 104

२. AR.111 p.6 व जैन होस्टल मैगजीन, भाग ११, पृ ६।

३. मया, पृ १६०-२०२।

४ N.J.Intro, p 2 & "Diogenes Laertius (IX 61 & 63) refers to the Gymnosophists and asserts that Pyrrho of Elis, the founder of pure Scepticism came under their influence and on his return to Elis imitated their habits of life."

-E.B.XII.753

५. AR. IX 284

६ हुमा, पृ ३७

ई. ९७३-१०५८) की रचनाओं में जैनत्व की काफी झलक मिलती है। अबु-ल्-अला शाकभोजी तो थे ही, परन्तु वह महात्मा गाँधी की तरह यह भी मानते थे कि एक अहिंसक को दूध नहीं पीना चाहिये। मधु का भी उन्होंने जैनों की तरह निषेध किया था। अहिंसा धर्म को पालने के लिये अबु-ल्-अला ने चमड़े के जूतों का पहनना भी बुरा समझा था और नग्न रहना वह बहुत अच्छा समझते थे। भारतीय साधुओं को अन्त समय अग्निचिता पर बैठकर शरीर को भस्म करते देखकर वह बड़े आश्चर्य में पड़ गये थे। इन सब बातों से यह स्पष्ट है कि अबु-ल्-अला पर दिगम्बर जैन धर्म का काफी प्रभाव पड़ा था और उन्होंने दिगम्बर मुनियों को सल्लेखना व्रत का पालन करते हुये देखा था।^१ वह अवश्य ही दिगम्बर मुनियों के ससर्ग में आये प्रतीत होते हैं। उनका अधिक समय बगदाद में व्यतीत हुआ था।

लकन (Ceylon) में जैन धर्म की गति प्राचीन काल से है। ईस्वी पूर्व चौथी शताब्दि में सिंहलनरेश पाण्डुकाभय ने वहाँ के राजनगर अनुरुद्धपुर में एक जैन मन्दिर और जैन मठ बनवाया था। निर्ग्रथ साधु वहाँ पर निर्बाध धर्म प्रचार करते थे। इक्कीस राजाओं के राज्य तक वह जैन विहार और मठ वहाँ मौजूद रहे थे, किन्तु ई.पू. ३८ में राजा वट्टगामिनी ने उनको नष्ट कराकर उनके स्थान पर बौद्ध विहार बनवाया था।^२ उस पर भी, दिगम्बर मुनियों ने जैन धर्म के प्राचीन केन्द्र लका या सिंहलद्वीप को बिल्कुल ही नहीं छोड़ दिया था। मध्यकाल में मुनि यशः कीर्ति इतने प्रभावशाली हुये थे कि तत्कालीन सिंहल नरेश ने उनके पाद-फलों की अर्चना की थी।

सारांशतः यह प्रकट है कि दिगम्बर मुनियों का विहार विदेशों में भी हुआ था। भारतेतर जनता का भी उन्होंने कल्याण किया था।

१ जैष पृ ४६६।

२ महावश, AISJP ३७।

"O son, the kingdom of India is full of different religions ...It is incumbent on to the wipe all religions prejudices off the tablet of the heart, administer justice according to the ways of every religions."¹

-Babar

मुसलमान और हिन्दुओं का पारस्परिक सम्बन्ध- ई. ८वीं-१०वीं शताब्दि से अरब के मुसलमानों ने भारतवर्ष पर आक्रमण करना प्रारम्भ कर दिया था, किन्तु कई शताब्दियों तक उनके पैर यहाँ पर नहीं जमे थे। वह लूटमार करके जो मिला उसे लेकर अपने देश को लौट जाते थे। इन प्रारम्भिक आक्रमणों में भारत के स्त्री-पुरुषों की एक बड़ी सख्या में हत्या हुई थी और उनके धर्म मन्दिर और मूर्तियाँ भी खूब तोड़ी गई थी। तैमूरलंग ने जिस रोज दिल्ली फतह की उस रोज उसने एक लाख भारतीय कैदियों को तोपदम करवा दिया।^२ सचमुच प्रारम्भ में मुसलमान आक्रमणकारियों ने हिन्दुस्तान को वेतरह तबाह किया, किन्तु जब उनके यहाँ पर पैर जम गये और वे यहाँ रहने लगे तो उन्होंने हिन्दुस्तान का होकर रहना ठीक समझा यहाँ की प्रजा को सतोषित रखना उन्होने अपना मुख्य कर्तव्य माना। बाबर ने अपने पुत्र हुमायूँ को यही शिक्षा दी कि "भारत में अनेक मत-मतान्तर है, इसलिये अपने हृदय को धार्मिक पक्षपात से साफ रख और प्रत्येक धर्म के रिवाजों के मुताबिक इन्साफ करा।" इसका परिणाम यह हुआ कि हिन्दुओं और मुसलमानों में परस्पर विश्वास और प्रेम का बीज पड़ गया। जैनों के विषय में डा. हेल्मुथ वॉन ग्लाजेनाप कहते हैं कि "मुसलमानों और जैनों के मध्य हमेशा वैर भरा सम्बन्ध नहीं था (बल्कि) मुसलमानों और जैनों के बीच मित्रता का भी सम्बन्ध रहा है।"^३ इसी मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध का ही यह परिणाम था कि दिगम्बर मुनि मुसलमान बादशाहों के राज्य में भी अपने धर्म का पालन कर सके थे।

ईसवी दसवीं शताब्दि में जब अरब का सौदागर सुलेमान यहाँ आया तो उसे दिगम्बर साधु बहुत सख्या में मिले थे, यह पहले लिखा जा चुका है। गर्ज यह है कि मुसलमानों ने आते ही यहाँ पर नगे दरवेशों को देखा। महमूद गजनी (१००१)

१. QJMS, Vol XVIII, p.116

२. Elliot 111 p 436 "100000 in fidels, impious idolators were on that day slain"

-Mulluzat-i-Timuri

३. D.J., p 66 & जैध., पृ. ६८।

और मुहम्मद गौरी (११७५) ने अनेक बार भारत पर आक्रमण किये किन्तु वह यहाँ ठहरे नहीं। ठहरे तो यहाँ पर "गुलाम खानदान" के सुल्तान और उन्हीं से भारत पर मुसलमानी बादशाहत की शुरूआत हुई ममझना चाहिए। उन्होने मन् १२०६ से १२९० ई. तक राज्य किया और उनके बाद खिलजी, तुगलक और लोदी वंशों के बादशाहों ने मन् १२९० से १५२६ ई तक यहाँ शासन किया।^१

मुहम्मद गौरी और दिगम्बर मुनि - इन बादशाहों के जमाने में दिगम्बर मुनिगण निर्बाध धर्मप्रचार करते रहे थे, यह बात जैन एव अन्य श्रोतों से स्पष्ट है। गुलाम बादशाहों के पहले ही दिगम्बर मुनि, सुल्तान महमूद का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर चुके थे।^२ सुल्तान मुहम्मद गौरी के सम्बन्ध में तो यह कहा जाता है कि उसकी बेगम ने दिगम्बर आचार्य के दर्शन किये थे।^३ इससे स्पष्ट है कि उस समय दिगम्बर मुनि इतने प्रभावशाली थे कि वे विदेशी आक्रमणकारियों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने में सपर्यथ थे।

गुलाम बादशाहत में दिगम्बर मुनि - गुलाम बादशाहत के जमाने में भी दिगम्बर मुनियों का अस्तित्व मिलता है। मूल सघ सेनगण में उस समय श्री दुर्लभसेनाचार्य, श्री धरसेनाचार्य, श्रीपेण, श्री लक्ष्मीसेन, श्री सोममेन, प्रभृत मुनिपु गव शोभा को पा रहे थे। श्री दुर्लभसेनाचार्य ने अग, कलिंग, कश्मीर, नेपाल, द्रविड, गौड, केरल, तैलग, उडु, आदि देशों में विहार करके विधर्मों आचार्यों को हतप्रभ किया था।^४ इसी समय में श्रीकाष्ठासघ में मुनिश्रेष्ठ विजयचन्द्र तथा मुनि यशःकीर्ति, अभय कीर्ति, महासेन कुन्दकीर्ति, त्रिभुवनचन्द्र, राममेन आदि हुये प्रतीत होते हैं।^५ ग्वालियर में श्री अकलकचन्द्र जी दिगम्बरवेप में म १२५७ तक रहे थे।^६

१ Oxford pp 129-130

२ "अलकेश्वरपुरादभरवच्छनगरे राजाधिराजपरमेश्वर यवन रायशिरोमणिमुहम्मद बादशाह सुरत्राण समस्यापूर्णादखिल दृष्टिपातेनाप्टादश वर्षप्रायप्राप्तदेवलोकाश्रुतवीरस्वामिनाम।"

अर्थात् - "अलकेश्वरपुर के भरोचनगर में राजेश्वर स्वामी यवन राजाओं में श्रेष्ठ मुहम्मद बादशाह के त्राण समस्या की पूर्ति से तथा दृष्ट होने से १८ वर्ष की अवस्था में स्वर्ग गये हुए श्री श्रुतवीर स्वामी हुए। -जैसिभा, १ कि २-३पृ. ३५

३ IA Vol XXI p 361 Wife of Muhammad Ghori desired to see the chief of the Digambaras

४ जैसिभा, भा १, कि २-३, पृ ३४।

५ Ibid किरण ४, पृ. १०।

६ वृजेश पृ १०।

खिलजी, तुगलक और लोदी बादशाहों के राज्य और दिगम्बर मुनि- खिलजी तुगलक और लोदी बादशाहों के राज्यकाल में भी अनेक दिगम्बर मुनि हुये थे। काष्ठासघ मे श्री कुमारसेन, प्रतापसेन, महातपस्वी महावसेन आदि मुनिगण प्रसिद्ध थे। महातपस्वी श्री माहवसेन अथवा महासेन के विषय में कहा जाता है कि उन्होने खिलजी बादशाह अलाउद्दीन से सम्मान पाया था।^१ इतिहास से प्रकट है कि अलाउद्दीन धर्म की परवाह कुछ नहीं करता था। उस पर राधों और चेतक नामक ब्रह्मणो ने उसको और भी बरगला रखा था। एक बार उन्ही दोनो ने बादशाह को दिगम्बर मुनियो के विरुद्ध कहा -सुना और उनकी बात मानकर बादशाह ने जैनियो से अपने गुरु को राजदरबार में उपस्थित करने के लिये कहा। जैनियो ने नियत काल में आचार्य माहवसेन को दिल्ली मे उपस्थित पाया। उनका विहार दक्षिण की ओर से वहाँ हुआ था।

सुल्तान अलाउद्दीन और दिगम्बराचार्य - आचार्य महावसेन दिल्ली के बाहर रमशान में ध्यानारुढ़ थे कि वहाँ एक सर्पदश से अचेत सेठ पुत्र दाह कर्म के लिये लाया गया। आचार्य महाराज ने उपकार भाव से उसका विष-प्रभाव अपने योग-बल से दूर कर दिया। इस पर उनकी प्रसिद्धि सारे शहर मे हो गयी। बादशाह अलाउद्दीन ने भी यह सुना और उसने उन दिगम्बराचार्य के दर्शन किये। बादशाह के राजदरवार मे उनका शास्त्रार्थ भी षट्दर्शनवादियो से हुआ जिसमें उनकी विजय रही। उस दिन महासेन स्वामी ने पुनः एक बार स्याद्वाद की अखण्ड ध्वजा भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली मे आरोपित कर दी थी।^२

इन्ही दिगम्बराचार्य की शिष्य परम्परा मे विजयसेन, नयसेन, श्रेयाँससेन, अनन्तकीर्ति, कमलकीर्ति, क्षेमकीर्ति, श्रीहेमकीर्ति, कुमारसेन, हेमचन्द्र, पद्मनन्दि, यशःकीर्ति, त्रिभुवनकीर्ति, सहस्रकीर्ति, महीचन्द्र आदि दिगम्बर मुनि हुये थे। इनमे कमलकीर्ति जी विशेष प्रख्यात थे।^३

सुल्तान अलाउद्दीन का अपरनाम मुहम्मदशाह था।^४ सन् १५३० ई. के एक शिलालेख मे मुनि विद्यानन्दि के गुरूपरम्परीण श्री आचार्य सिंहनन्दि का उल्लेख है। वह बड़े नैयायिक थे और उन्होने दिल्ली के बादशाह महमूद सूरित्राण की सभा

१ (the Jain) Acharyas 'by their character attainments and scholarship commanded the respect of even Muhammadan Sovereigns like Allauddin and Auranga Padusha (Aurangzeb)

२. जैसि, भा १ प्र. १०९

३. Ibid

४. Oxford p. 130

में बौद्ध व अन्यो को बाद में हराया था। यह बात उक्त शिलालेख में है। यह उल्लेख बादशाह अलाउद्दीन के सम्बन्ध में हुआ प्रतिभाषित होता है।^१

सारांशतः यह कहा जा सकता है कि बादशाह अलाउद्दीन के निकट दिगम्बर मुनियों को विशेष सम्मान प्राप्त हुआ था। अलाउद्दीन दिल्ली के श्री पूर्णचन्द्र दिगम्बर जैन श्रावक की भी इज्जत करता था^२ और उसने श्वेताम्बरचार्य श्री रामचन्द्रसूरि को कई भेटें अपर्ण की थी।^३ सच बात तो यह है कि अलाउद्दीन के निकट धर्म का महत्व न कुछ था। उसे अपने राज्य का ही एकमात्र ध्यान था - उसके सामने वह "शरीअत" को भी कुछ न समझता था। एक बार उसने नव मुस्लिमों को भी तोपदम कर दिया।^४ हिन्दुओं के प्रति वह ज्यादा उदार नहीं था और जैन लेखकों ने उसे "खूनी" लिखा है। किन्तु अलाउद्दीन में "मनुष्यत्व" था। उसी के बल पर "वह अपनी प्रजा को प्रसन्न रख सका था और विद्वानों का सम्मान करने में सफल हुआ था।"^५

तत्कालीन अन्य दिगम्बर मुनिगण - स. १४६२ में ग्वालियर में महापुनि श्री गुणकीर्ति जी प्रसिद्ध थे।^६ मेदपाद देश में स. १५३६ में मुनि श्री रामसेन जी के प्रशिष्य मुनि सोमकीर्ति जी विद्यमान थे। और उन्होंने "यशोधर चरित" की रचना की थी।^७ श्री "भद्रबाहु चरित" के कर्ता मुनि रत्नन्दि भी इसी समय हुये थे। वस्तुतः उस समय अनेक मुनिजन अपने दिगम्बर वेष में इस देश में विचर रहे थे।

१ मजैस्सा, पृ. ३२२ - "सुल्तान- शब्द को जैनाचार्यों ने सूत्रिगण लिखकर बादशाहों को मुनिरक्षक प्रकट किया है।

२ जैहि, भा १५, पृ १३२।

३. जैघ., पृ. ६८।

४. He (Allauddin) was by nature cruel and implacable and his only care was the welfare of his kingdom No consideration for religion (Islam) . . ever troubled him He disregarded the provisions of the Law He now gave commands that the race of "New-Muslims" . Should be destroyed .

- Tarikh-i-Firozshahi - Elliot III p 25

५. सुल्तान अलाउद्दीन ने शराब की बिक्री रुकवा दी थी। नाज, कपड़ा आदि बेहद सस्ते थे। उसके राज में राजपूतों की बाहुल्यता थी। विद्यान काफी हुए थे।

(Without the patronage of the Sultan many learned and great men flourished). - Elliot III 206

६ जैहि., भा. १५ पृ. २२५

७. "नदीतटाख्यगच्छे वशे श्रीरामसेनदेवस्य जातो गुणार्णवैक श्रीमार्श्च भीमसेवेति। निर्मितं तस्य शिष्येण श्रीयशोधर सञ्जिक श्री सोमकीर्ति मुनिना निशोदयाधीपताबुधवार्ये षट् विशशाख्येतिथिपरिगणनायुक्तं सवत्सरति पचम्या पीपकृष्णदिनकर दिवसे चोत्तरास्पष्ट चद्रे इत्यादि।"

लोदी सिकन्दर निजाम खाँ और दिगम्बराचार्य विशालकीर्ति - लोदी खानदान में सिकन्दर (निजाम खाँ) बादशाह मनु १४८९ में राजसिंहासन पर बैठा था।^१ हुममयट के गुरु श्री विशालकीर्ति भी लगभग इसी समय हुये थे। उनके विषय में एक तिलालेख में पाया जाता है कि उन्होंने सिकन्दर बादशाह के समक्ष वाद किया था।^२ वह वाद लोदी सिकन्दर के दरवार में हुआ प्रतीत होता है। अतः यह स्पष्ट है कि दिगम्बर मुनि तब भी इतने प्रभावशाली थे कि वे बादशाहों के दरवार में भी पहुँच जाते थे।

तत्कालीन विदेशी यात्रियों ने दिगम्बर साधुओं को देखा था - जैन साहित्य के उपयुक्त उल्लेखों की पुष्टि अर्जेंट श्रान में भी होती है। विदेशी यात्रियों के कथन से यह स्पष्ट है कि गुलाम से लोदी राज्यकाल तक दिगम्बर जैन मुनि इस देश में विहार और धर्म प्रचार करने गये थे। देखिये, तेरहवीं शताब्दी में यूरोपीय यात्री मार्को पोलो (Marco Polo) जब भारत में आया तो उसे ये दिगम्बर साधु मिले। उनके विषय में वह लिखता है कि^३ -

“कतिपय योगी मादग्जान नंगे धूमते थं, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा, वे इस दुनिया में नंगे आये हैं और उन्हें इस दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिये। खालकर उन्होंने यह कहा कि हमें शरीर सम्बन्धी किमी भी पाप का भान नहीं है और इसलिए हमें अपनी नग्नता पर शर्म नहीं आती है, उसी तरह जिस तरह तुम अपना मुँह और हाथ नंगे रखने में नहीं शर्माते हो, जिन्हें शरीर के पापों का भान है। यह अच्छा करते हो कि शर्म के मारे अपनी नग्नता ढक लेते हो।”

इस प्रकार की मान्यता दिगम्बर मुनियों की है। मार्को पोलो का समागम उन्होंने ही देखा प्रतीत होता है। वह उनके समर्ग में आये हुये लोगों में अहिंसा धर्म की वहुल्यता प्रकट करता है। यहाँ तक कि वह साग-सूत्रों तक ग्रहण नहीं करते थे। सूत्र पत्तों पर रखकर भोजन करते थे। वे इन सब में जीव-तत्व का होना मानते थे। हैबेल सा. गुजरात के जैनों में इन मान्यताओं का होना प्रकट करते हैं।^४ किन्तु वस्तुतः गुजरात ही

१. Oxford. p. 130

२. मज्झिमा, पृ. १६३ व ३२२।

३. "Some Yogis went stark naked because, as they said, they had come naked into the world and desired nothing that was of this world. Moreover they declared, "We have no sin of the flesh to be conscious of and therefore, we are not ashamed of our nakedness any more than you are to show your hand or face. You who are conscious of the sins of the flesh do well to have shame and to cover your nakedness."

- Yule's Marco Polo II. 366 & HARI. P. 364

४. Marco Polo also noticed the customs which the orthodox Jaina community of Gujarat maintains to the present day. They do not kill an animal on any account not even a fly or flea or a louse or anything in fact that has life : for they say, these have all souls and it would be sin to do so.

- Yule's Marco Polo. II 366 & HARI. p. 365

क्या प्रत्येक देश का जैनी इन मान्यताओं का अनुयायी मिलेगा। अतः इसमें सन्देह नहीं कि मार्को पोलो को जो नगे-साधु मिले थे, वह जैन साधु ही थे।

अलबेकरी के आधार पर रशीदुद्दीन नामक मुसलमान लेखक ने लिखा है कि "मालाबार के निवासी सब ही श्रमण हैं और मूर्तियों की पूजा करते हैं। समुद्र किनारे के सिन्दवूर, फकनूर, मञ्जूर, हिली, सदर्स, जगलि और कुलाम नामक नगरों और देशों के निवासी भी "श्रमण" हैं।^१ यह लिखा ही जा चुका है कि दिगम्बर मुनि श्रमण के नाम से भी विख्यात हैं। अतः कहना होगा कि रशीदुद्दीन के अनुसार मालाबार आदि देशों के निवासी दिगम्बर जैन ही थे और तब उनमें दिगम्बर मुनियों का होना स्वाभाविक है।

मुगल साम्राज्य में दिगम्बर मुनि - तदीपरान्त सन् १५२६ से १७६१ ई. तक भारत पर मुगल और सूरवशों के राजाओं ने राज्य किया था। उनके समय में भी दिगम्बर मुनियों का बाहुल्य था।

पाटोदी (जयपुर) के मन्दिर के वि.स. १५७५ की ग्रथ प्रशस्ति से प्रकट है कि उस समय श्रीचन्द्र नामक मुनि विद्यमान थे।^२ लखनऊ चौक के जैन मन्दिर में विराजमान एक प्राचीन गुटका के पत्र १६३ पर दी हुई प्रशस्ति से निर्ग्रथाचार्य श्री माणिक्यचन्द्रदेव का अस्तित्व स. १६११ में प्रमाणित है।^३ "भावत्रिभगी" की प्रशस्ति से स १६०५ में मुनि क्षेमकीर्ति का होना सिद्ध है।^४ सचमुच बादशाह बाबर, हुमायूँ और शेरशाह के समय में दिगम्बर मुनियों का विहार सारे देश में होता था। मालूम होता है कि उन्हीं का प्रभाव मुसलमान दरवेशों पर पड़ा था; जिसके फलस्वरूप वे नग्न रहने लगे थे। मुगल बादशाह शाहजहाँ के समय में वे एक बड़ी संख्या में मौजूद थे।^५ शेरशाह के समय में दिगम्बर मुनियों का निर्बाध विहार होता था, यह बात शेरशाह के अफसर मलिक मुहम्मद जायसी के प्रसिद्ध हिन्दी काव्य "पद्मावत" (२।६०) के निम्नलिखित पद्य से स्पष्ट है -

"कोई ब्रह्मचारज पन्थ लागे।

कोई सुदिगबर आछा लागे।"

१ Rashiuddin from Al-Birum writes "The whole country (of Malabar) produces the pan The people are all samanis and worship idols of the cities of the shore the first is Sindabur the Fakur then the country of Sadarsa then Jangh then Kulam The men of all these countries are Samanis - Elliot Vol I p 68

इलियट सा ने इन श्रमणों को बौद्ध लिखा है, किन्तु उस समय दक्षिण भारत में बौद्धों का होना असम्भव है। श्रमण शब्द बौद्धभिक्षु के अतिरिक्त दिगम्बर साधुओं के लिये भी व्यवहृत होता है।

२ Oxford p 151.

३ "श्री सघाचार्यसत्कवि शिष्येण श्रीचन्द्रमुनि।" - जैमि, वर्ष २२, अंक ४५, पृ ६९८

४. स १६११ चैत्र सु. २ मूलसधे ष विद्यानदितत्पट्टे श्री कल्याणकीर्ति तत्पट्टे निर्ग्रथाचार्य तपोबललब्धातिशय श्री माणिक्यचन्द्रदेवा।" - जैमि., वर्ष २२, अंक ४८, पृ ७४०

५ "स १६०५ वर्षे तत्तिशय्य सर्वगुणविराजमान महलाचार्य मुनि श्री क्षेमकीर्तिदेवा।"

६ Bernier pp 315-318

दिगम्बर मुनियो ने प्रभावित कर लिया था, यहाँ तक कि औरगजेब ने भी उनका सम्मान किया था।^१ उस समय के किन्ही मुनि महाराजो का उल्लेख इस प्रकार है -

तत्कालीन दिगम्बर मुनि - दिगम्बर मुनि श्री सकलचन्द्र जी स. १६६७ में विद्यमान थे। उनके एक शिष्य ने "भक्तोमर कथा" की रचना की थी।^२ स. १६८० का लिखा हुआ एक गुटका दिगम्बर जैन पंचायती बड़ा मन्दिर (मैनपुरी) के शास्त्र भण्डार में विराजमान है। उसमें श्री दिगम्बर मुनि महेन्द्रसागर का उल्लेख उस समय में मिलता है।^३ सवत् १७१९ में अकबरबाद में मुनि श्री वैराग्यसेन ने "आठकर्म की १४८ प्रकृतियों का विचार" चर्चा ग्रथ लिखा था।^४ स. १७८३ में गुरु देवेन्द्रकीर्ति का अस्तित्व दू ढारिदेश में मिलता है। वहाँ पर दिगम्बर मुनियो का प्राचीन आवास था।^५ स. १७५७ में कुण्डलपुर में मुनि श्री गुणसागर और यशःकीर्ति थे। उनके शिष्य ने महाराजा छत्रसाल की विशेष सहायता की थी।^६ कवि लालमणि ने औरगजेब के राज्य में "अजितपुराण" की रचना की थी। उससे काष्ठासघ में श्री धर्मसेन, भावसेन, सहस्रकीर्ति, गुणकीर्ति, यशःकीर्ति, जिनचन्द्र, श्रुतकीर्ति आदि दिगम्बर मुनियो का पता चलता है।^७ स. १७९९ में कवि खुशालदास जी ने एक मुनि महेन्द्रकीर्ति जी का उल्लेख किया है।^८ मुनि धर्मचन्द्र, मुनि विश्वसेन, मुनि

१ SSIJ Pt. II p 132 जैन कवियों ने औरगजेब की प्रशंसा ही की है -

"औरगसाह बलीको राज, पायो कविजन परम समाज।
चक्रवर्तिसम जगमें भयो, फेरत आदि उदधि लों गयीं।।
जा के राज परम सुख पाय, करी कथा हम जिन गुन गाय।"

- कवि विनोदीलाल

२ जैत्र, पृ १४३।

३ "गुरु मुनि माहिदसेनि नमिजी, भनत भगवतीदासु।"

- वीर जिनेन्द्र गीत.

"मुनि माहेन्द्रसेनि गुरु तिह जुग चरन पसाइ।"

- ढमालु राजमती - नेमिसुर

"सुणि माहेन्द्रसेन इह निसि प्रणामा तासो।

थानि कपस्थलि नी कर भनत भगौती दासो।।"

- स्नानी ढाल

४. "सवत् १७१९ वर्षे फाल्गुण सुदि १३ सोमे लिखित मुनि श्री वैराग्यसागरेण।"

५ देसदू ढाहडजाणूं सार मूलसदू भविजान सुरगं सिवकार वयान्युम।

आगे भये रिपीस गुणाकर तिनि इह ठान्युम।।

कुन्दकुन्द मुनिराह बिहा धर्म जायीहि, कतैकिलकाल वितीत पर मुनिवत अधिकारी।।

देवेन्द्रकीर्ति आव। धितधारि ताही विषै। स्त्रभीसुदास पण्डित तहाँ विनुसुगु अति सैरै।।

सतरासै तियासिये पोस सुकुल तिथिजानि।"

- पद्मपुराण भाषा

६. "तस्यान्वये सजातो ज्ञानवाल गुणसागर।

भवस्वी सघ सपूज्यो यश कीर्तिर्महानुमनि।।"

- दिजैडा., पृ २५९

७ जैहि., १२-१९४ "श्रीमच्छ्रीकाष्ठासघे मुषिगणगणनात् दिगवस्त्रयुटे।।"

८ "भट्टारक पद सौंभे जास मुनि महेन्द्रकीर्ति पट तास।"

- उत्तरपुराण भाषा.

श्री भूपण का भी इमी समय पता चलता है।^१ मार्गश्रनः यदि जैन साहित्य और मूर्ति लेखों का और भी परिशीलन और अध्ययन किया जाय तो अन्य अनेक मुनिगण का परिचय उस समय में मिलेगा।

आगरा में तब दिगम्बर मुनि - कविवर बनारसीदास जी वादशाह शाहजहाँ के कृपापात्रों में से थे। उनके सम्बन्ध में कहा जाता है कि एक बार जब कविवर आगरा में थे, तब वहाँ पर दो नग्न मुनियों का आगमन हुआ। सब ही लोग उनके दर्शन-वन्दन के लिये आते-जाते थे। कविवर परीक्षा प्रधानी थे। उन्होंने उन मुनियों की परीक्षा की थी।^२ इस उल्लेख से उस समय आगरा में दिगम्बर मुनियों का निर्वाह विहार हुआ प्रकट है।

फ्रेंच यात्री डा. बर्नियर और दिगम्बर साधु - विदेशी विद्वानों की साक्षी भी उक्त वक्तव्य की पोषक है। वादशाह शाहजहाँ और औरंगजेब के शासनकाल में फ्रान्स से एक यात्री डा. बर्नियर (Dr. Bernier) नामक आया था। वह सागे भारत में घूमा था और उसका सप्तागम दिगम्बर मुनियों से भी हुआ था। उनके विषय में वह लिखता है कि -

“मुझे अकसर माध्यागणः किसी गजा के राज्य में इन नंगे फकीरों के समूह मिले थे, जो देखने में भयानक थे। उन्मी दशा में मैंने उन्हें पादरुजात नंगा बड़े-बड़े शहरों में चलने-फिरने देखा था। मर्द, औरंग और लड़कियाँ उनकी ओर वैसे ही देखने थे जैसे कि कोई साधु जब हमारे देश की गाँवियों में होकर निकलता है, तब हम लोग देखने हैं। औरतें अकसर उनके लिये बड़ी विनय से भिक्षा लाती थीं। उनका विश्वास था कि वे पवित्र पुरुष हैं और माध्याग मनुष्यों से अधिक शीलवान और धर्मात्मा हैं।”

दावरनियर आदि अन्य विदेशियों ने भी उन दिगम्बर मुनियों को इमी रूप में देखा था। इस प्रकार इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि मुसलमान वादशाहों ने भारत की इस प्राचीन प्रथा, कि साधु नंगे रहें और नंगे ही सर्वत्र विहार करें, को सम्माननीय दृष्टि से देखा था। यहाँ तक कि कनिषय दिगम्बर जैनाचार्यो का उन्होंने खूब

१. श्रीमूलमंघेय भारतीय गक्षे बलात्कारगोतिगम्भे। आमीन्सुदेन्द्रवर्गानुनीन्द्रः
मधर्मधारी मुनि धर्मचन्द्र। - श्री जिनसरसगन.

श्री काष्टासंवे जिनगजमेनमन्दन्वये श्री मुनि विज्जिनेन।

विद्याविभूयै- मुनिराट् बभूव श्री भूपणो वादिगजेन्द्र निरः॥ - पञ्चलयागकण्ट.

२. बवि., चरित्र, पृ. १७-१०२।

३. “I have often met generally in the territory of some Raja bands of these naked fakirs hideous to behold. In this trim I have seen toem shamelessly walk stark naked, through a large town men women and girls looking at them without any more emotion than may be created when a hermit passes through our streets. Females would often bring them alms with much devotion, doubtless believing that they were holy personages. more chaste and discreet than other men
Bernier - p.317

आदर-सत्कार किया था। तत्कालीन हिन्दू कवि सुन्दरदास जी भी अपने "मर्यागयाग" नामक ग्रंथ में इन मुनियों का उल्लेख निम्न शब्दों में करते हैं १ -

"कैचित् कर्मस्थापहि जैना, केश लु चाड करहि अति पैना।"

केशलुचन क्रिया दिगम्बर मुनियों का एक खास मूलगुण है, यह लिखा ही जा चुका है। इससे तथा स १८७० में हुये कवि लालजीत जी के निम्न उल्लेख में तत्कालीन दिगम्बर मुनियों का अपने मूलगुणों को पालन करने में पूर्णतः दर्ताचित रहना प्रकट है -

"धारै दिगम्बर रूप भूप सब पद को परसै;
हिये परम वैराग्य मोक्षमारग को दरसै।
जे भवि सेवे चरन तिन्हें सम्यक् दरसावै;
करै आप कल्याण सुबारहभावन भावै।।
पच महाव्रत धरें वरे शिवसुन्दर नारी,
निज अनुभौ रसलीन परम-पद के सुविचागी।
दशलक्षण निजधर्म गहै रत्नत्रयधारी।।
ऐसे श्री मुनिराज चरन पर जग-बलिहारी।।"

१ फाहान भूमिका ।

"All shall alike enjoy the equal and impartial protection of the Law, and we do strictly charge and enjoin all those who may be in authority under us that they abstain from all interference with the religious belief or worship of any of our subjects on pain of our highest displeasure"

— Queen Victoria¹

महारानी विक्टोरिया ने अपनी १ नवम्बर सन् १८५८ की घोषणा में यह बात स्पष्ट कर दी है कि ब्रिटिश-शासन की छत्रछाया में प्रत्येक जाति और धर्म के अनुयायी को अपनी परम्परागत धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं को पालन करने में पूर्ण स्वाधीनता होगी और कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी के धर्म में हस्तक्षेप न करेगा। इस अवस्था में ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत दिगम्बर मुनियों को अपना धर्मपालन करना सुगम-साध्य होना चाहिये और वह प्रायः सुगम रहा है।

गत ब्रिटिश शासनकाल में हमें कई एक दिगम्बर मुनियों के होने का पता चलता है। स. १८७० में ढाका शहर में श्री नरसिंह नामक मुनि के अस्तित्व का पता चलता है।^२ डटावा के आस-पास इसी समय मुनि विनयसागर व उनके शिष्यगण धर्म प्रचार कर रहे थे। लगभग पचास वर्ष पहले लेखक के पूर्वजों ने एक दिगम्बर मुनि महाराज के दर्शन जयपुर रियासत के फागी नामक स्थान पर किये थे। वह मुनिराज वहाँ पर दक्षिण की ओर से विहार करते हुये आये थे।

दक्षिण भारत की गिरि-गुफाओं में अनेक दिगम्बर मुनि इस समय में ज्ञान-ध्यानरत रहे हैं। उन सबका ठीक-ठीक पता या लेना कठिन है। उनमें से कतिपय जो प्रसिद्धि में आ गये उन्हीं के नाम आदि प्रकट हैं। उनमें श्री चन्द्रकीर्ति जी महाराज का नाम उल्लेखनीय है। वह सभवतः गुरमंड्या के निवासी थे और जैनवद्री में तपस्या करते थे। वह एक महान् तपस्वी कहे गये हैं। उनके विषय में विशेष परिचय ज्ञात नहीं है।^३

किन्तु उत्तर भारत के लोगों में साम्प्रत दिगम्बर मुनि श्री चन्द्रसागर जी का ही नाम पहले-पहल मिलता है। वह फलटन (सतारा) निवासी हमड़जातीय पद्मसी नामक श्रावक थे। स. १९६९ में उन्होंने कुरुन्दवाड़ग्राम (शोलापुर) में दिगम्बर मुनि

१. Royal Proclamation of 1st Nov. 1858

२. "संवत् अष्टादश शतक व सतर बरस प्रमाण
ढाका सहर सुहामणा, देश बग के माँह।
जैन धर्मधारक जिहाँ श्रावक अधिक सुराहिं।
तामु शिष्य विनयी विबुध हर्षचंद गुणवंत।
मुनि नरसिंह विनेय विधि पुस्तक एह लिखंत।।"

— मैनपुरी दि. जैन बड़ा मंदिर का एक गुटका।

३. दिजे, वर्ष ९, अंक १, पृ. २३।

श्री जिनप्पास्वामी के समीप शुल्लक के व्रत धारण किये थे। सं. १९६९ में झालरापाटन के महोत्सव के समय उन्होने दिगम्बर मुनि के महाव्रतो को धारण करके नग्न मुद्रा में सर्वत्र विहार करना प्रारम्भ कर दिया। उनका विहार उत्तर भारत में आगरा तक हुआ प्रतीत होता है।^१

सन् १९२१ में एक अन्य दिगम्बर मुनि श्री आनन्द सागर जी का अस्तित्व उदयपुर (राजपुताना) में मिलता है। श्री ऋषभदेव केशरियाजी के दर्शन करने के लिये वह गये थे; किन्तु कर्मचारियों ने उन्हें जाने नहीं दिया था। उस पर उपसर्ग आया जानकर वह ध्यान मादकर वही बैठ गये थे। इस सत्याग्रह के परिणामस्वरूप राज्य की ओर से उनको दर्शन करने देने की व्यवस्था हुई थी।^२

किन्तु इनके पहले दक्षिण भारत की ओर से श्री अनन्तकीर्ति जी महाराज का विहार उत्तर भारत को हुआ था। वह आगरा, बनारस आदि शहरो में होते हुए शिखरजी की वदना को गये थे। आखिर ग्वालियर राज्यान्तर्गत मोरेना स्थान में उनका असाधारण स्थिरवास साघ शुक्ला पचमी स. १९७४ को हुआ था। जब वह ध्यानलौन थे तब किसी भक्त ने उनके पास आग की अंगौठी रख दी थी। उस आग से वह स्थान ही आगमयी हो गया और उसमे उन ध्यानारूढ़ मुनि जी का शरीर दग्ध हो गया। इस उपसर्ग को उन धीर-वीर मुनि जी ने समभावो से सहन किया था। उनका जन्म स. १९४० के लगभग निल्लीकार (कारकल) में हुआ था। वह मोरेना में संस्कृत और सिद्धान्त का अध्ययन करने की नियत से ठहरे थे; किन्तु अभाग्यवश वह अकाल काल-कवलित हो गये।

श्री अनन्तकीर्ति जी के अतिरिक्त उस समय दक्षिण भारत में श्री चन्द्रसागर जी मुनि मणिहली, श्री सनत्कुमार जी मुनि और श्री सिद्धसागर जी मुनि तेरवाल के होने का भी पता चलता है।^३ किन्तु पिछले पाँच-छ. वर्ष में दिगम्बर मुनिमार्ग की विशेष वृद्धि हुई है और इस समय निम्नलिखित संघ विद्यमान हैं, जिनके मुनिगण का परिचय इस प्रकार है -

(१) श्री शान्तिसागर जी का संघ - यह संघ इस समय उत्तर भारत में बहुत प्रसिद्ध है। इसका कारण यह है कि उत्तर भारत के कतिपय पण्डितगण इस संघ के साथ होकर सारे भारतवर्ष में घूमे हैं। इस संघ ने गत चातुर्मास भारत की राजधानी दिल्ली में व्यतीत किया था। उस समय इस संघ में दिगम्बर मुद्रा को धारण किये हुये सात मुनिगण और कई शुल्लक-ब्रह्मचारी थे। दिगम्बर साधुओं में श्री शान्तिसागर ही मुख्य हैं। स १९२८ में उनका जन्म बेलगाम जिले के ऐनापुर-भोज

१ Ibid. p. 18-20

२ दिज्ञै , वर्ष १४, अक ५-६, पृ ७।

३. दिज्ञै , विशेषाक वीर, नि स २४४३।

नामक ग्राम मे हुआ था। शान्तिसागर जी को तब लोग सात गोडा पाटील कहते थे। उनकी नौ वर्ष की आयु मे एक पाँच वर्ष की कन्या के साथ उनका ब्याह हुआ था और इम घटना के ७ महीने बाद ही वहबाल पत्नी मरण कर गई थी। तब से वह बराबर ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते रहे। उनका मन वैराग्य भाव मे मग्न रहने लगा। जब वह अठारह वर्ष के थे, तब एक मुनिराज के निकट से ब्रह्मचारी पद को उन्होने ग्रहण किया था। स. १९६९ में उत्तरग्राम मे विराजमान दिगम्बर मुनि श्री देवेन्द्रकीर्ति जी के निकट उन्होने क्षुल्लक का व्रत ग्रहण किया था। इस घटना के चार वर्ष बाद सवत् १९७३ मे कु भोज के निकट बाहुवलिल नामक पहाड़ी पर स्थित श्री दिगम्बर मुनि अकलीक स्वामी के निकट उन्होने ऐलक पद धारण किया था। स. १९७६ मे येरनाल मे पचकल्याणक महोत्सव हुआ था। उसमें वह भी गये थे। जिस समय दीक्षा कल्याणक महोत्सव सम्पन्न हो रहा था, उस समय उन्होने भोसगी के निर्ग्रथ मुनि महागज के निकट मुनि दीक्षा ग्रहण की थी।^१ तब से वह बराबर एकान्त मे ध्यान और तप का अभ्यास करते रहे थे। उस समय वह एक खासे तपस्वी थे। उनकी शान्त मनोवृत्ति और योगनिष्ठा ने उत्तर भागत के विद्वानो का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट किया। कई पंडित उनकी सगति मे रहने लगे। आखिर उनके शिष्य कई उदासीन श्रावक हो गये; जिनमे से कतिपय दिगम्बर मुनि और ऐलक-क्षुल्लक के व्रतो का पालन करने लगे। इस प्रकार शिष्य-मपूङ्ग से वेष्टित होने पर उन्हे "आचार्य" पद से मुञ्जाभित किया गया और फिर बम्बई के प्रसिद्ध सेठ घाम्मीराम पूर्णचन्द्र जौहरी ने एक यात्रा सघ मारे भारत के तीर्थो की वन्दना के लिये निकालने का विचार किया। तदनुसार आचार्य शान्तिसागर की अध्यक्षता मे वह सघ तीर्थयात्रा के लिये निकल पडा। महाराष्ट्र के सांगली - मिरज आदि रियासतो में जब यह सघ पहुचा था तब वहाँ के राजाओ ने उसका अच्छा स्वागत किया था। निजाम सरकार ने भी एक खास हुकम निकालकर इस सघ को अपने राज्य मे कुशलपूर्वक विहार कर जाने दिया था।^२ भोपाल राज्य से होकर वह सघ मध्य प्रान्त होता हुआ श्री शिखरजी फरवरी, सन् १९२७ मे पहुँचा था। वहाँ पर बडा भारी जैन सम्मेलन हुआ था। शिखरजी से वह सघ कटनी, जबलपुर, लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, धौलपुर, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, हाथरस, अलीगढ, हस्तनापुर, मुजफ्फरनगर आदि शहरो से होता हुआ दिल्ली पहुँचा था। दिल्ली मे वर्षा-योग पूरा करके अब यह सघ अलवर की ओर बिहार कर रहा है और उसमें ये साधुगण मौजूद हैं -

१ दिजे , वर्ष १६, अंक १-२, पृ ९।

२ हुकुम न ९२८ (शीरो इतजामी) १३३७ फसली।

(१) श्री शान्तिसागर जी आचार्य, (२) मुनि चद्रसागर, (३) मुनि श्रुतसागर, (४) मुनि वीरसागर, (५) मुनि नमिसागर, (६) मुनि ज्ञानसागर।

(२) श्री सूर्य सागर जी का सघ - दूसरा सघ श्री सूर्यसागर जी महागज का है, जो अपनी सादगी और धार्मिकता के लिये प्रसिद्ध है। खुरई में इस सघ का पिछला चातुर्मास व्यतीत हुआ था। उस समय इस सघ में मुनि सूर्यसागर जी के अतिरिक्त मुनि अजितसागर जी, मुनि धर्मसागर जी और ब्रह्मचारी भगवानदास जी थे। खुरई से अब इस सघ का बिहार उसी ओर हो रहा है। मुनि सूर्यसागर जी गृहस्थ दशा में श्री हजारीलाल के नाम से प्रसिद्ध थे। वह पोरवाड़ जाति के झालरापाटन निवासी श्रावक थे। मुनि शान्तिसागर जी छाणी के उपदेश से निर्ग्रथ साधु हुये थे।

(३) श्री शान्तिसागर जी का संघ - तीसरा सघ मुनि शान्तिसागर जी छाणी का है, जिसका गत चातुर्मास ईडर में हुआ था। तब इस सघ में मुनि मल्लिसागर जी, ब्र. फतहसागर जी और ब्र. लक्ष्मीचंद जी थे। मुनि शान्तिसागर जी एकान्त में ध्यान करने के कारण प्रसिद्ध हैं। वह छाणी (उदैपुर) निवासी दशा-हुमड जाति के रत्न हैं। भादव शुक्ल १४ स १९७९ को उन्होने दिगम्बर वेष धारण किया था। उन्होने भुखिया (बाँसवाड़ा) के ठाकुर ब्रूरसिंह जी साहब को जैन धर्म में दीक्षित करके एक आदर्श कार्य किया है।

(४) श्री आदि सागर जी का संघ - मुनि आदिसागर जी के चौथे सघ ने उदगाँव में पिछली वर्षा पूर्ण की थी। उस समय इनके साथ मुनि मल्लिसागर जी व क्षुल्लक सूरीसिंह जी थे।

(५) श्री मुनीन्द्र सागर जी का संघ - गत चातुर्मास में श्री मुनीन्द्रसागर जी का पाँचवाँ सघ मांडवी (सूरत) में मौजूद रहा था। उनके साथ श्री देवेन्द्रसागर जी तथा विजयसागर जी थे। मुनीन्द्रसागर जी ललितपुर निवासी और परवार जाति के हैं। उनकी आयु अधिक नहीं है। वह श्री शिखरजी आदि तीर्थों की वन्दना कर चुके हैं।

(६) श्री मुनि पायसागर जी का संघ - छठा सघ श्री मुनि पायसागर जी का है, जो दक्षिण-भारत की ओर ही रहा है।

इनके अतिरिक्त मुनि ज्ञानसागर जी (खैराबाद), मुनि आनन्दसागर जी आदि दिगम्बर साधुगण एकान्त में ज्ञान-ध्यान का अभ्यास करते हैं। दक्षिण-भारत में उनकी सख्या अधिक है। ये सब ही दिगम्बर मुनि अपने प्राकृत वेश में सारे देश में विहार करके धर्म प्रचार करते हैं। ब्रिटिश भारत और रियासतों में ये बेरोक-टोक घूमे हैं; किन्तु गतवर्ष काठियावाड़ के कमिश्नर ने अज्ञानता से मुनीन्द्रसागर जी के सघ पर कुछ आदिमियों के घेरे में चलने की पाबन्दी लगा दी थी; जिसका विरोध अखिल भारतीय जैन समाज ने किया था और जिसको रद्द कराने के लिये एक कमेटी भी बनी थी।

सच बात तो यह है कि ब्रिटिश राज की नीति के अनुसार किसी भी सरकारी कर्मचारी को किसी के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है और भारतीय कानून की ओर से भी प्रत्येक सम्प्रदाय के मनुष्यों को यह अधिकार है कि वह किसी अन्य सम्प्रदाय या राज्य के हस्तक्षेप बिना अपने धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन-निर्विघ्न रूप से करे।

दिगम्बर जैन मुनियों का नग्न वेष कोई नई बात नहीं है। प्राचीन काल से जैन धर्म में उसकी मान्यता चली आई है और भारत के मुख्य धर्मों तथा राज्यों ने उसका सम्मान किया है, यह बात पूर्व पृष्ठों के अवलोकन से स्पष्ट है। इस अवस्था में दुनिया की कोई भी सरकार या व्यवस्था इस प्राचीन धार्मिक रिवाज को रोक नहीं सकती। जैन साधुओं का यह अधिकार है कि वह सारे वस्त्रों का त्याग करे और गृहस्थों का यह हक है कि वे इस नियम को अपने साधुओं द्वारा निर्विघ्न पाले जाने के लिये व्यवस्था करें; जिसके बिना मोक्ष सुख मिलना दुर्लभ है।

इस विषय में यदि कानूनी नज़ीरो पर विचार किया जाय तो प्रकट होता है कि प्रिवी-कौन्सिल (Privy-council) ने सब ही सम्प्रदायों के मनुष्यों के लिये अपने धर्म सम्बन्धी जुलूसों को आम सड़कों पर निकालना जायज करार दिया है। निम्न उदाहरण इस बात के प्रमाण है। प्रिवी कौन्सिल ने मंजूर हसन बनाम मुहम्मद जमन के मुकदमें में तय किया है कि -

"Persons of all sects are entitled to conduct religious processions through public streets, so that they do not interfere with the ordinary use of such streets by the public and subject to such directions the Magistrate may lawfully give to prevent obstructions of the thorough fare or breaches of the public peace and the worshippers in a mosque or temple which abutted on a highroad could not compel processionists to intermit their worship while passing the mosque or temple on the ground that there was a continuous worship there." (Munzur Hasan Vs Mohammad Zaman. 23 All Law Journal, 179)

भावार्थ - प्रत्येक सम्प्रदाय के मनुष्य अपने धार्मिक जुलूसों को आम रास्तों से ले जाने के अधिकारी हैं, बशर्ते कि उससे साधारण जनता को रास्तों के उपयोग करने में दिक्कत न हो और मजिस्ट्रेट को उन सूचनाओं की पावन्दी भी हो गई हो जो उसने रास्तों की रुकावट और अशान्ति न होने के लिये उपस्थित की हो और किसी मस्जिद या मन्दिर, मन्दिर या मस्जिद के पास से निकलें, मात्र इस कारण कि उस

समय वहाँ पूजा हो रही है उनकी जुलूसी पूजा को बन्द करने पर मजबूर नहीं कर सकते।

इस सम्बन्ध में “पार्थसादी आर्यंगर बनाम चित्रकृष्ण आयंगर” की नजीर भी दृष्टव्य है। *Indian Law Report, Madras, Vol. V.p. 309* शूद्रम चेट्टी बनाम महाराणी के मुकदमे में यही उसूल साफ शब्दों में इससे पहले भी स्वीकार किया जा चुका है। (*I.L.R. VI, p. 203*) इस मुकदमे के फैसले में पृष्ठ २०९ पर कहा गया है कि जुलूसों के सम्बन्ध में यह देखना चाहिये कि अगर वह धार्मिक हैं और धार्मिक अशो का खयाल किया जाना जरूरी है, तो एक सम्प्रदाय के जुलूस को दूसरे सम्प्रदाय के पूजा-स्थल के पास से न निकलने देना उसी तरह की सख्ती है जैसे की जुलूस के निकलने के वक्त उपासना-मन्दिर में पूजा बन्द कर देना।

मुकदमा सदागोपाचार्य बनाम रामाराव (*I.L.B VI P २७६*) में यही राय ज़ाहिर की गई है। इलाहाबाद ला जर्नल (भा. २३ पृ. १८०) पर प्रिवी कौन्सिल के जज महोदय ने लिखा है कि “भारतवर्ष में ऐसे जुलूसों के जिनमें मजहबी रसूम अदा की जाती है, सरे राह निकालने के अधिकारों के सम्बन्ध में एक “नजीर” कायम करने की जरूरत मालूम होती है, क्योंकि भारतवर्ष में आला अदालतों के फैसले इस विषय में एक-दूसरे के खिलाफ हैं। सवाल यह है कि किसी धार्मिक जुलूस को मुनासिब व जरूरी विनय के साथ शाह-राह-आम से निकलने का अधिकार है? मान्य जज महोदय इसका फैसला स्वीकृति में देते हैं अर्थात् लोगों को धार्मिक जुलूस आम-रास्तों से ले जाने का अधिकार है।”

मुकदमा शकरसिंह बनाम सरकार कैसरे हिन्द (*Al. Law Journal Report., 1929, pp. 180-182*) जेरदफा ३० पुलिस-एक्ट न ५ सन् १८६१ में यह तजवीज़ हुआ कि “तरतीब” - व्यवस्था देने का मतलब “मनाई” नहीं है। मजिस्ट्रेट जिला की राय थी कि गाने-बजाने की मनाई सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने उस अधिकार से की थी जो उसे दफा ३० पुलिस एक्ट की रूप से मिला था कि किसी त्यौहार या रस्म के मौके पर जो गाने-बजाने आम-रास्तों पर किये जावे उनको किसी हद तक सीमित कर दें। मैं (जज हाईकोर्ट) मजिस्ट्रेट जिला की राय से सहमत नहीं हूँ कि शब्द “व्यवस्था” का भाव हर प्रकार के बाजे की मनाई है। व्यवस्था देने का अधिकार उसी मामले में दिया जाता है जिसका कोई अस्तित्व हो। किसी ऐसे कार्य के लिये जिसका अस्तित्व ही नहीं है, व्यवस्था देने की सूचना बिल्कुल व्यर्थ है। उदाहरणतः आने-जाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना से आने-जाने के अधिकार का अस्तित्व स्वतः अनुमान किया जायगा। उसका अर्थ यह नहीं है कि पुलिस - अफसरान किसी व्यक्ति को उसके घर में बन्द रखने या उसका आना-जाना रोक देने के अधिकारी हैं।

दफा ३१ पुलिस गेक्ट की रूल से पुलिस का आम रास्तो, सडको, गलियो, घाटा आदि पर आने-जाने के सब ही स्थानो मे शान्ति स्थिर रखने का अधिकार हे। बनागम मे इम अधिकार के अनुमार एक हुकम जारी किया गया था कि खास सम्प्रदाय के लोग यात्रा वालो (पडो) को, जो इम पर्यत्र नगर की यात्रा के लिये लोगो का पथ-प्रदर्शन करते है, रेलवे स्टेशन पर जाने की मनाई है। इस मुकदमे में हाईकोर्ट इलाहाबाद के योग्य जज महोदय ने तजवीज किया कि किसी स्थान पर शान्ति स्थिर रखने के अधिकारो के बल पर किसी खास सम्प्रदाय के लोगो को किसी खास जगह पर जाने की आम मुमानियत करने का सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को अधिकार न था। इस तजवीज के कारण वही थे जो बमुकदमा सरकार बनाम किशनलाल मे दिये गये है। I L R. Allahabad Vol 39, P. 131) शान्ति स्थिर रखने का भाव आदमियो को घरो में बन्द करने का नही है।^१

यही विज्ञप्तियाँ दिगम्बर जैन साधुओ से भी सम्बन्ध रखती हैं। वह चाहे अकेले निकले और चाहे जुलूस की शकल मे, सरकारी अफसरो का कर्तव्य है कि उनके इस हक को न रोके। दिगम्बर जैन साधुगण सारे ब्रिटिश भारत और देशी रियासतो मे स्वतन्त्रता से बराबर घूमते रहे हैं, कही कोई रोक-टोक नही हुई और न इस सम्बन्ध मे किसी को कोई शिकायत हुई। अतएव सरकारी अफसरो का तो यह मुख्य कर्तव्य है कि वे दिगम्बर मुनियो को अपना धर्म पालन करने मे सहायता पहुचाये। गतकाल मे जितने भी शासक यहाँ हुये उन्होने यही किया इसलिये अब इसके विरुद्ध ब्रिटिश शासक कोई भी बर्ताव करने के अधिकारी नही है। उनको तो जैना को अपना धर्म निर्बाध पालने देना ही उचित है।

१ NJ, pp 19-23

“मनुष्य मात्र की आदर्श स्थिति दिगम्बर ही है। मुझे स्वयं नगनावस्था प्रिय है।”

— महात्मा गाँधी

ससार के सर्वश्रेष्ठ पुरुष दिगम्बरत्व को मनुष्य के लिये प्राकृत, सुसंगत और आवश्यक समझते हैं। भारत में दिगम्बरत्व का महत्व प्राचीन काल से माना जाता रहा है। किन्तु अब आधुनिक सभ्यता की लीलास्थली यूरोप में भी उसको महत्व दिया जा रहा है। प्राचीन यूनानवासियों की तरह जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैण्ड आदि देशों के मनुष्य नगे रहने में स्वास्थ्य और सदाचार की वृद्धि हुई मानते हैं। वस्तुतः बात भी यही है। दिगम्बरत्व आदि स्वास्थ्य और सदाचार का पोषक न हो तो सर्वज्ञ जैसे धर्म प्रवर्तक मोक्ष-मार्ग के साधनरूप उसका उपदेश ही क्यों देते ? मोक्ष को पाने के लिये अन्य आवश्यकताओं के साथ नंगा तन और नगा मन होना भी एक मुख्य आवश्यकता है। श्रेष्ठ शरीर ही धर्म साधन का मूल है और सदाचार धर्म की जान है तथा यह स्पष्ट है कि दिगम्बरत्व श्रेष्ठ स्वस्थ शरीर और उत्कृष्ट सदाचार का उत्पादक है। अब भला कहिये वह परमधर्म की आराधना के लिये क्यों न आवश्यक माना जाय ? आधुनिक सभ्य ससार आज इस सत्य को जान गया है और वह उसका मनसा वाचा कर्मणा कायल है।

यूरोप में आज सैकड़ों सभायें दिगम्बरत्व के प्रचार के लिये खुली हुई हैं; जिनके हजारों सदस्य दिगम्बर वेश में रहने का अभ्यास करते हैं। वेडल्स स्कूल, पीटर्स फ्रील्ड (हैम्पशायर) में बैरिस्टर, डाक्टर, इंजीनियर, शिक्षक आदि उच्च शिक्षा प्राप्त महानुभाव दिगम्बर वेष में रहना अपने लिये हितकर समझते हैं। इस स्कूल के मंत्री श्री बर्फोर्ड (Mr. N.F. Barford) कहते हैं कि -

Next year, as I say, we shall be even more advanced, and in time people will get quite used to the idea of wearing no clothes at all in the open and will realise its enormous value to health (Amrita Bazar Patrika, 8-8-31)

भाव यही है कि एक साल के अन्दर नगे रहने की प्रथा विशेष उन्नत हो जायेगी और समयानुसार लोगो को खुलेआम कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उन्हें नगे रहने से स्वास्थ्य के लिये जो अमिट लाभ होगा वह तब ज्ञात होगा।

इस प्रकार ससार में जो सभ्यता पुज रही है उसकी यह स्पष्ट घोषणा है कि “मनुष्य जाति को स्वस्थ रखने के लिये वस्त्रों की तिलांजलि देनी पड़ेगी। नग्नता रोगियों के लिये ही केवल एक महान् औषधि नहीं है, बल्कि स्वस्थ जीवों के लिए

भी अत्यन्त आवश्यक है। स्विटजरलैण्ड के नगर लेयसन (Leysen) निवासी डॉ. रोलियर (Dr. Rollier) ने केवल नग्न चिकित्सा द्वारा ही अनेक रोगियों को आरोग्यता प्रदान कर जगत में हलचल मचा दी है। उनकी चिकित्सा प्रणाली का मुख्य अंग है स्वच्छ वायु अथवा धूप में नगे रहना, नगे टहलना और नगे दौड़ना। जगतविख्यात ग्रंथ "इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका" में नग्नता का बड़ा भारी महत्त्व वर्णित है। वास्तव में डॉक्टरों का यह कहना कि जब से मनुष्य जाति वस्त्रों के लपेट में लिपटी है तब से ही सर्दी, जुकाम, क्षय आदि रोगों का प्रादुर्भाव हुआ है, कुछ सत्य-सा प्रतीत होता है। प्राचीनकाल में लोग नगे रहने का महत्त्व जानते थे और दीर्घजीवी होते थे।

किन्तु दिगम्बरत्व स्वास्थ्य के साथ-साथ सदाचार का भी पोषक है। इस बात को भी आधुनिक विद्वानों ने अपने अनुभव से स्पष्ट कर दिया है। इस विषय में श्री ओलिवर हर्स्ट सा. "The New Statesman and Nation" नामक पत्रिका में प्रकट करते हैं कि "अन्ततः अब समाज बाईबिल के प्रथम अध्याय के महत्त्व को (जिसमें आदमी और हव्वा के नगे रहने का जिक्र है) समझने लगी है और नग्नता का भय अथवा झूठी लज्जा मन से दूर होती जा रही है। जर्मनी भर में बीसों ऐसी सोसायटियाँ कायम हो गयी हैं जिनमें मनुष्य पूर्ण नगनावस्था में स्वच्छ वायु का उपयोग करते हुये नाना प्रकार के खेल खेलते हैं। वे लोग नग्न रहना प्राकृतिक पवित्र और सरल समझते हैं। शताब्दियों से जिसके लिये उद्यम हो रहा है वह यही पवित्रता का आन्दोलन है। यह पवित्रता कैसी है? इसके स्वयं उनके निवास स्थान गेलैण्ड (Gelande) के देखने से जाना जा सकता है जबकि वहाँ सैकड़ों-स्त्री पुरुष बालक-बालिकायें आनन्दमय स्वाधीनता का उपभोग करते दृष्टि पड़े। ऐसे दृश्य देखने से मन पर क्या असर पड़ता है, वह बताया नहीं जा सकता। जिस प्रकार कोई मैला-कुचैला आदमी स्नान करके स्वच्छ दिखाई दे ठीक उसी तरह यह दृश्य सर्व प्रकार के सूक्ष्म अतरंग विषो से शून्य दिखाई पड़ेगा। ऐसे पवित्र मानवों के सामने जो वस्त्रधारी होगा वह लज्जा को प्राप्त हो जायेगा। ऐसे आनन्दमय वातावरण में ताजी हवा और धूप का जो प्रभाव शरीर पर पड़ता है उसको सर्वसाधारण अच्छी तरह जान सकते हैं, परन्तु जो मानसिक तथा आत्मिक लाभ होता है वह विचार के बाहर है। यह क्रान्ति दिनों दिन बढ़ रही है और कभी अवनत नहीं हो सकती। मानवों की उन्नति के लिये यह सर्वोत्कृष्ट भेट जर्मनी ससार को देगा। जैसे उसने आपेक्षिक सिद्धान्त उसे अर्पण किया है। बर्लिन में जो अभी इन सोसायटियों की सभा हुई थी उसमें भिन्न-भिन्न नगरों के ३००० सदस्य शरीक हुये थे। उसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों और राष्ट्रीय कौन्सिल के मेम्बरो ने अपनी-अपनी स्त्रियों के साथ देखा था। उन स्त्रियों के भाव उसे देखकर बिलकुल बदल गये। नग्नता का विरोध करने के लिये कोई हेतु

१. दिमुनि भूमिका, पृ "ख"।

नहीं है जिस पर वह टिक सके। जो इसका विरोध करता है वह स्वयं अपने भावों की गन्दगी प्रकट करता है। किन्तु यदि वह इन लोगों के निवासस्थान को गौर से देखे तो उसे अपना विरोध छोड़ देना होगा। वह देखेगा कि मैकडो स्त्री-पुरुषों माता-पिता और बच्चों ने कैसी पवित्रता प्राप्त कर ली है।”^१

अतएव पाश्चात्य विद्वानों की अनुभवपूर्ण गवेषणा से दिगम्बरत्व का महत्त्व स्पष्ट है। दिगम्बरत्व मनुष्य की आदर्श स्थिति है और वह धर्म-मार्ग से उपादेय है, यह पहले भी लिखा जा चुका है। स्वास्थ्य और सदाचार के पोषक नियम का वैज्ञानिक धर्म में आदर होना स्वाभाविक है। जैन धर्म एक विज्ञान है और वह दिगम्बरत्व के सिद्धान्त का प्रचारक अनादि काल से रहा है। उसके साधु इस प्राकृत वेष में शीलधर्म के उत्कट पालक और प्रचारक तथा इन्द्रियजयी योगी रहे हैं, जिनके सम्मुख सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य और सिकन्दर महान जैसे शासक नतमस्तक हुये थे और जिन्होंने सदा ही लोक का कल्याण किया ऐसे ही दिगम्बर मुनियों के ससर्ग में आये हुये अथवा मुनिधर्म से परिचित आधुनिक विद्वान भी आज इन तपोधन दिगम्बर मुनियों के चारित्र्य से अत्यन्त प्रभावित हुये हैं। वे उन्हें राष्ट्र की बहुमूल्य वस्तु समझते हैं। देखिये साहित्याचार्य श्री कन्नोमल जी एम. ए. जब उनके विषय में लिखते हैं कि “मैं जैन नहीं हूँ पर मुझे जैन साधुओं और गृहस्थों से मिलने का बहुत अवसर मिला है। जैन साधुओं के विषय में मैं, विना किसी सकोच के कह सकता हूँ कि उनमें शायद ही कोई ऐसा साधु हो जो अपने प्राचीन पवित्र आदर्श से गिरा हो। मैं तो जितने साधु देखे हैं उनसे मिलने पर चित्त में यही प्रभाव पड़ा कि वे धर्म, त्याग, अहिंसा तथा सदुपदेश की मूर्ति हैं। उनसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता होती है।”^२ बंगाली विद्वान श्री बरदाकान्त मुखोपाध्याय एम. ए. इस विषय में कहते हैं^३ -

“चौदह आभ्यान्तरिक और दस बाह्य परिग्रह परित्याग करने से निर्ग्रथ होते हैं। जब वे अपनी नग्नावस्था को विस्मृत हो जाते हैं तब ही भवसिन्धु से पार हो सकते हैं। (उनकी) नग्नावस्था और नग्नमूर्तिपूजा उनका प्राचीनत्व सप्रमाण सिद्ध करती है, क्योंकि मनुष्य आदि अवस्था में नग्न थे।”

महाराष्ट्रीयन विद्वान श्री वासुदेव गोविन्द आपटे बी. ए. ने एक व्याख्यान में कहा था कि “जैन शास्त्रों में जो यतिधर्म कहा गया है वह अत्यन्त उत्कृष्ट है, इसमें कुछ भी शका नहीं है।”^४ प्रो. डा. शोपगिरि राव, एम. ए. पी-एच. डी. बताते हैं कि^५ -

१ जैमि, वर्ष ३२, पृष्ठ ७१२।

४. जै म पृ ५६

२ दिमु., पृ २३।

५ SSIJ PT II P 30

३ जैम, पृ १५१।

“(The Jaina) faith helped towards the formation of good and great character helpful to the progress of Culture and Humanity. The leading exponents of that faith continued to live such lives of hardy discipline and spiritual culture etc.”

भावार्थ - “जैन धर्म ममकृति और मानव समाज की उन्नति के लिये उत्कृष्ट और महान् चरित्र को निर्माण करने में सहायक रहा है। इम धर्म के आचार्य सदा की भाँति तपश्चरण और आत्मविकास का उन्नत जीवन व्यतीत करते रहे।”

“ईसाई मिशनरी ए. डुबोई सा. ने दिगम्बन मुनियों के सम्बन्ध में कहा था कि -

“सबसे उच्च पद जो कि मनुष्य धारण कर सकता है वह दिगम्बर मुनि का पद है। इस अवस्था में मनुष्य साधारण मनुष्य न रहकर अपने ध्यान के बल से परमात्मा का मानो अंश हो जाता है। जब मुन्य निर्वाणी (दिगम्बर) साधु हो जाता है तब उसको इस ससार से कुछ प्रयोजन नहीं रहता। और वह पुण्य-पाप, नेकी-बदी को एक ही दृष्टि से देखता है। उसको ससार की इच्छये तथा तृष्णाये नहीं उत्पन्न होती हैं। न वह किसी से राग और न द्वेष करता है। वह बिना दुःख मालुम किये उपसर्गों को सहन करता है। अपने आत्मिक भावों में जो भीजा हो उसको क्यो इस ससार की और उसकी निस्सार क्रियाओं की चिन्ता होगी।”^१

एक अन्य महिला मिशनरी श्री स्टीवेन्सन ने अपने ग्रथ “हार्ट आफ जैनिज्म” में लिखा कि -

“Being rid of clothes one is also rid a lot of other worries no water I needed in which to wash them. Our knowledge of good and evil, our knowledge of nakedness keeps us away from salvat on. To obtain it we must forget nakedness. The Jain Niragranthas have forget all knowledge of good and evil. Why should they require clothes to hide their nakedness?” (Heart of Jainism, p. 35)

भावार्थ - “वस्त्रों की झड़ट से छूटना, हजारों अन्य झड़टों से छूटना है। कपड़े धोने के लिये एक दिगम्बर वेपी को पानी की जरूरत नहीं पड़ती। वस्तुतः पाप-पुण्य का भान नग्नता का ध्यान ही मनुष्य को मुक्त नहीं होने देता। मुक्ति पाने के लिये मनुष्य को नग्नता का ध्यान भुला देना चाहिये। जैन निर्ग्रन्थों ने पाप-पुण्य के भान को भुला दिया है। भला उन्हें अपनी नग्नता छिपाने के लिये वस्त्रों की क्या जरूरत ?

१. जैम., पृ १०५।

सन् १९२७ में जब लखनऊ में दिगम्बर मुनि सभ पहुँचा तो श्री अलफ्रेड जेकबशॉ (Alfred Jacob Shaw) नामक ईसाई विद्वान ने उनके दर्शन किये थे। वह लिखते हैं कि प्राचीन पुस्तको में सम्प्रेद शिखिर पर दिगम्बर मुनियो के ध्यान करने की बाबत पढ़ा जरूर था लेकिन ऐसे साधुओं को देखने का अवसर अजिताश्रम में ही मिला। वहाँ चार दिगम्बर मुनि ध्यान और तपस्या में लीन थे। आग सी जलती हुई छत पर बिना किसी क्लेश के वह ध्यान कर रहे थे। उनसे पूछा तो उन्होने कहा कि “हम परमात्मस्वरूप आत्मा के ध्यान में लीन रहते हैं। हमे बाहरी दुनिया की बातों और सुख दुख से क्या मतलब^१”

यद्यपि मैं पक्का ईसाई हूँ पर तो भी मैं कहूँगा कि इन साधुओं का सम्मान हर सम्प्रदाय के मनुष्यों को करना चाहिये। उन्होने ससार के सभी सम्बन्धों को त्याग दिया है और एकमात्र मोक्ष की साधना में लीन हैं।”^२

सचमुच इन विद्वानों का उक्त कथन दिगम्बरत्व और दिगम्बर मुनियो की पहिमा का स्वतः द्योतक है। यदि विचारशील पाठक तनिक इस विषय पर गम्भीर विचार करेंगे तो वह भी नग्नता के महत्व और नग्न साधुओं के स्वरूप को मोक्ष प्राप्ति के लिये आवश्यक जान जायेगे। कविवर वृन्दावन के शब्द स्वतः उनके हृदय से निकल पडेगे—

“चतुर नग्न मुनि दरसत,

भगत उमग उर सरसत।

नुति थुति करि मन हरसत,

तरल नयन जल बरसत।।”

१ JG, XXIII p 139.

उपसंहार

बाह्यो ग्रंथोऽगमक्षणांमार्गो विषयेपिता।

निर्माहस्तत्र निर्ग्रंथः पांथः गिवपुरेऽर्थतः॥ - ऋषि आशाधर^१

“यह शरीर बाह्यपरिग्रह है और स्पर्शनादि इन्द्रियों के विषयों में अधिलाभा रखना अन्तरंग परिग्रह है। जो साधु इन दोनों परिग्रहों में ममत्व परिणाम नहीं रखता है, परमार्थ से वही परिग्रह गह्रित गिना जाता है तथा वही निर्वाण नगर व मोक्ष में पहुंचने के लिये पांथ अर्थात् नित्य गमन करने वाला माना जाता है।” इसका अर्थ यह है कि मोक्ष मार्ग में निरंतर गमन करने की सामर्थ्य एक मात्र यथाज्ञातरूपधारी निर्ग्रंथ ही के हैं। जो मनुष्य शरीर रक्ष और विषय क्रियाओं की चिंताओं में फंसकर परधोचन बना हुआ है, भला वह साधु पद को कैसे धारण कर सकता है ? और दिगम्बर वेप को धारण करके वह साधु नहीं हो सकता तो फिर उसका निरंतर मोक्षमार्ग पर गमन अथवा मोक्ष-पद को पा लेना कैसे संभव है ? इसीलिये दिगम्बरत्व को महत्व देकर मुमुक्षु शरीर से नाता थोड़ लेते हैं, और नंगे तन तथा नंगे मन हांकर आत्मस्वातंत्र्य को पा लेते हैं। आश्रयन मुक्त को दिलाने वाला यही एक उचनार्ग है और इसका उपदेश प्रायः संसार के सब ही मुख्य-मुख्य मत प्रवर्तकों ने किया था।

मनोविज्ञान की दृष्टि से जरा इन प्रश्न पर विचार किये और फिर देखिये दिगम्बरत्व की पहिमा। जिसका मन शरीर में अटका हुआ है, जो लज्जा के बन्धन में पड़ा हुआ है और जो साधु वेप को धारण करके भी नगधृता को नहीं पा पाया है, वह दिगम्बरत्व के महत्व को क्या जाने ? मन की शुद्ध भावों की विगुदता ही मुमुक्षु के लिये आत्मोन्नति का कारण है और वस्तुतः वही माक्षत् मोक्ष को दिलाने वाला है। किन्तु मन की यह विगुदता क्या बनावट और सजावट में नसीब हो सकती है ? वस्त्रादि परिग्रह केमाह में अटका हुआ प्राणी भला कैसे निर्ग्रंथ पद को पा सकता है ? इसीलिये संसार के तत्ववेत्ताओं ने हनेशा दिगम्बरत्व का प्रतिगठन किया है। भगवान् रूपभदेव के निकट से प्रचार में आकर यह महत सिद्धान्त आज तक बराबर मुमुक्षुओं का आत्मकल्याण करता आ रहा है, और जब तक मुमुक्षुओं का अस्तित्व रहेगा बराबर वह कल्पण करता रहेगा।

दिगम्बरत्व मनुष्य को रंक से राव बना देता है। उसको पाकर मनुष्य देवरा हो जाता है। लेकिन दिगम्बरत्व खाली नंगा तन नहीं है। वह नंगे होने से कुछ अधिक है। नंगे तो पशु भी हैं पर उन्हें कोई नहीं पूजता ? इसका कारण यह है कि मानव जन्म

जानता है कि पशुओं को अपने शरीर को ढकने और विवेक से काम लेने की तमीज नहीं है।

पशुओं ने विषय विकार पर भी विजय नहीं पाई है। इसके विपरीत दिगम्बर मुनि के सम्बन्ध में उसकी धारणा है और ठीक धारणा है जैसे कि हम निर्दिष्ट कर चुके हैं कि वे साधु तन से ही नगे नहीं होते बल्कि उनका मन भी विषय विकारों से नगा है। दिगम्बरत्व का रहस्य उसके बाह्यन्तर रूप में गर्भित है। इस रहस्य को समझकर ही मुमुक्षु दिगम्बर वेष को धारण करके विकार विवर्जित होने का सवूत देते हैं। और आत्म कल्याण करते हुए जगत के लोगों का हित साधते हैं। श्री ऋषभदेव दिगम्बर मुनि ही थे जिन्होंने ससार को सभ्यता और धर्म का पाठ पढ़ाया। श्री सिंहनन्दि आचार्य दिगम्बर वेश में ही विचरे थे, जिन्होंने गगवश की स्थापना कराई और उन क्षत्रियों को देश तथा धर्म का रक्षक बनाया। कल्याणकीर्ति आदि मुनिगण नगे साधु ही थे जिन्होंने सिक्न्दर महान जैसे विदेशियों के मन को मोह लिया था, और उन्हें भारत भक्त बनाया था। वे दिगम्बर ऋषि ही थे जिन्होंने अपने तत्वज्ञान का सिक्का यूनानियों के दिलों में जमा लिया था और उन्हें बाद में निग्रहस्थान को पहुँचा दिया था। श्री वादिराज और वासवचन्द्र जैसे दिगम्बर मुनि धीर वीरता के आगार थे। उन्होंने रणांगण में जाकर योद्धाओं को धर्म का स्वरूप समझाया था और श्री समन्तभद्राचार्य दिगम्बर साधु ही थे जिन्होंने सारे देश में विहार करके ज्ञान सूर्य को प्रकट किया था। सम्राट चन्द्रगुप्त, सम्राट अमोघवर्ष प्रभृति पहिमाशाली नररत्न अपनी अतुल राजलक्ष्मी को लात मारकर दिगम्बर ऋषि हुये थे। ये सब उदाहरण दिगम्बरत्व और दिगम्बर मुनियों के महत्व और गौरव को प्रकट करते हैं। दिगम्बर मुनियों के मूलगुणों की सख्या परिमाण प्रस्तुत परिच्छेदों में ओत प्रोत दिगम्बर गौरव का बखान है। सचमुच श्री शिवव्रतलाल वर्मन् के शब्दों में^१ - "दिगम्बर मुनि धर्म -कर्म की झलकती हुई प्रकाशमान् मूर्तियाँ हैं। वे विशाल हृदय और अथाह समुद्र हैं जिसमें मानवीय हित कामना की लहरें जोर-जोर से उठती रहती हैं और सिर्फमनुष्य ही क्यों ? उन्होंने ससार के प्राणी मात्र की भलाई के लिये सबका त्याग किया / प्राणी हिंसा को रोकने के लिए अपनी हस्ती को पिटा दिया। ये दुनिया के जबरदस्त रिफार्मर, जबरदस्त उपकारी और बड़े उम्रे दर्जे के वक्ता तथा प्रचारक हुये हैं। ये हमारे राष्ट्रीय इतिहास के कीमती रत्न हैं। इनमें त्याग, वैराग्य, और धर्म का कमाल - सब कुछ मिलता है। ये "जिन" हैं, जिन्होंने मोह-माया को तथा मन और

कन्या को जीत लिया। साधुओं की नग्नता देखकर भला क्यो नाक भौ सिकोड़ते हो? उनके भावों को क्यो नहीं देखते? सिद्धान्त यह है कि आत्मा को शारीरिक बधन से ताल्लुकगत की पोशिश से आजाद करके बिलकुल नंगा कर दिया जाये, जिससे उसका निजरूप देखने में आवे।” यह वजह है इन साधुओं के जाहिरदारी के रस्मों रिवाज से परे रहने की। यह ऐब की बात क्या है? ईश्वर कुटी में रहने वालों को अपने जैसा आदमी समझा जाये तो यह गलती है या नहीं। इसलिये आओ सब मिलकर राष्ट्र और लोक कल्याण के लिये स्पष्ट घोषणा करो कविवर वृन्दावन की तान में तान मिलाकर कहो -

“सत्यपंथ निर्ग्रथ दिगम्बर”

परिशिष्ट

तुर्किस्तान के मुसलमानों में नग्नत्व आदर की दृष्टि से देखा जाता है, यह बात पहले लिखी जा चुकी है। मिस लूसी गार्नेट की पुस्तक "Mysticism and Magic in Turkey" के अध्ययन से प्रकट है कि "पैगम्बर साहब ने एक रोज मुरीदे के राज और मारफत की बातें अली साहब को बाता दी और कह दिया कि वह किसी को बताये नहीं। इस घटना के ४० दिन तक तो अली साहब उस गुप्त सदेश को छुपाये रहे किन्तु फिर उसके दिल में छुपाये रखना असभव जानकर वह जगल को भाग गया।" (पृ. ११०)। इस उल्लेख से स्पष्ट है कि मुहम्मद साहब ने राजे मारफत अर्थात् योग की बातें बताई थी, जिनको बाद में सूफी दरवेशो ने उन्नत बनाया था। इन दरवेशों में अजालुलौब और अब्दाल श्रेणी के फकीर बिलकुल नगे रहते हैं। मि. जे.पी. ब्राउन नामक साहब को एक दरवेश मित्र ने खालिफ अली की जियारतगाह मे मिले हुए अजालुलौब दरवेश का हाल कहा था। उसका नाम जमालुद्दीन कुफीय था। उसका शरीर मझोले कद का था और वह बिलकुल नगा (Perfectly naked) था। उसके बाल और दाढ़ी छोटे थे और शरीर कमजोर था। उसकी उम्र लगभग ४०-५० वर्ष की थी (पृ. ३६)। इन दरवेशो के समय की ऐसी प्रसिद्धि है कि देश में चाहे कही बेरोक टोक घूमते हैं, कभी अर्द्धनग्न और कभी पूरे नगे हो जाते हैं। जितने ही वह अद्भुत दिखते हैं उतने ही अधिक पवित्र और नेक गिने जाते हैं।

(The result of this reputaion for sanctity enjoyed by Abdals is that they are allowed to wander at large over the country, sometimes half-cald, sometimes completely naked)

वे अपने ज्ञान का प्रयोग खूब करते हैं। घर और साथियों से उन्हें मोह नहीं होता। वे मैदानो और पहाड़ो मे जा रमते हैं। वही वनफलो पर गुज़रान करते हैं। जगल के खू खार जानवरो पर वे अपने अध्यात्म-बल से अधिकार जमा लेते हैं। सारांशत- तुर्किस्तान में यह नगे दरवेश प्रसिद्ध और पूज्य माने जाते हैं।

यूरोप मे नगे रहने का रिवाज दिने-दिन बढ़ता जा रहा है। जर्मनी में इसकी खूब वृद्धि है। अब लोग इस आन्दोलन को एक विशेष उन्नत जीवन के लिए आवश्यक समझने लगे है। देखिये, २ फरवरी सन् ३२ के "स्टेट्समैन" अखबार में यह ही बात कही गई है-

"Germany is at present challenging the traditional view that clothes are requisite for health and virtue. The habit of wearing only the sun and air exercise is growing and the "Nudist" movement at first laughed at and blushed at else where, is now seriously studied as probably the way to a saner morality."

-The Statesman, 2-2-32

भारतवर्ष में नग्न रहने का महत्व बहुत पहले ही सपझा जा चुका है। विदेशों में व वही बात दुहराई जा रही है।

अनुक्रमणिका

अकच्छ	पृष्ठ ४८	अनगार	४५
अकबर	१५४	अनन्तजिन	६०
अकम्पन गणधर	६६	अनन्तनाथ	३३
अकलंकचन्द्र	१४९	अनन्तवीर्य	९६
अकलकदेव	११५, ११६, ११७, १४०	अनुरुद्धपुर	१४७
अकलीक स्वामी	१६०	अनेकान्त	२१
अर्ककीर्ति	१०९, १३०	अनैमलै-पसुमलै	१२१
अकिञ्चन	४४	अन्शकृतस (Oneskrits)	७५
अग्निभूत गणधर	६५	अजनेरी	१३४
अकलेश्वर	९३	अपरिग्रही	४५
अग	६२, ८२, १४९	अपोलो एव दमस	७७
अगपूर्वधारी	६५	अफगानिस्तान	१४६
अच्युतराव राजा	११३	अफ्रीका	१४६
अचेलक	१७, ४२, ४४, ४५, ४७, ५०, ६५	अबुल-अला	१४६
अजन्ता	१२९	अबुलकासिम गिलानी	३५
अजमेर	९६, १३३	अबुलफज़ल	१५४
अजरिका	११४	अब्दल	३४
अजितसागर	१६१	अबीसिनिया	१४६
अजित सेनाचार्य	११०, १३७	अभयकीर्ति	१४९
अजित प्रसाद वक्रील	१३६	अभयकुमार	६२, ६७
अजितमुनि	११२	अभयदेव वादीन्द्र	१४१
अजिताश्रम	१६९	अभयनन्द	११७
अजातशत्रु	६२, ६५, ६९	अमरसिंह	८४
अर्जुन	६७, ९३	अमेरिका	१४५
अजेस (Azcs I)	७८	अमलकीर्ति	१०८
अणहिलपुर	९३	अमितगति आचार्य	९१
अतिथि	२९, ४५	अमोघवर्ष सम्राट्	१०९, ११०, ११७, १३०, १७१
अथर्ववेद	२३, २९, ५६	अम्बा	८९
अथेन्स (Athens)	७७	अयोध्या	८७
अनन्तकीर्ति	५०, १५९		

अरब	३१, ३३, ९७, १०९, १४६, १४७, १४८	आचार्य	४३, १६०
अरमेनिया	३५	आचार्यगंगसूत्र	४४, ४५
अरस्तू	३०	आचेलक्य	४२, ४४
अरिष्ट-त्रेमि	५७, ५८	आजीवक	६०, ६४, ११९, १२४
अरुलनन्दि शैव	१२२	आत्मराम	४९
अर्हन्नन्दि	१०९, १३०, १३१	आदम	१३, ११६
अलफ्रेड जेकब शा	१६९	आदिनाथ	२९, २३, १३५
अलवेरनी	१५३	आदिप्रचारक	२०, २३
अलत्रेट वेबर	५६	आदिसागर	१६१
अलवर	१३३, १६०	आईक	६७
अलाउद्दीन	१५०, १५१	आनन्दसागर	१५९, १६१
अलीगज	१३६	आन्ध्र	७६, ८८, १०३, १०९
अलीगढ़	१६०	आर्य	४६
अल्सूराजा	९६	आरटाल	१२३
अवतार	२०, २३	आरुणी	२५, २८
अवधूत	२४, २५, २६	आशाधर, कवि	९३, १७०
अवन्ती	६५, ६९	आसाम	१२८
अधिनीत-कागुणोवर्मा	१०६	आसार्य-नागाय	१३०
अशोक	७३, १२४, १४६	आहवमल्ल नरेश	१४४
अश्वस्त देश	६२	इटावा	१३६, १५८
असुर	५८	इध्युपिया	१४६
असाई-खेडा	८९	इग्लैण्ड	१६५
अहमदाबाद	३२	इन्द्रकीर्ति	१२१
अहराष्टि-संघ	१०७	इन्द्र चतुर्थ राठौर	११०
अहिषेत्र	८७, १२६	इन्द्रनन्दि	१२७
अहीर देश	९३	इन्द्रगृति गौतम	६२, ६५
अह्नीक	४२, ४५, ५१, ५७	इरविन म्युवियम	१३१
आकनीय	१४५	इलाहाबाद	१६३, १६४
अकसीनिया	१४५	इल्हामेमन्जूम	३४
आगरा	१५६, १५९, १६०	इस्लाम	३५, ३६, १४६
आगस्टस	७७	इस्वाकु वरा	८०, १०६
		ईडर	१६१

ईरान	१७, ७४, १४६
ईसाई	१३, ३५, ३७, ३८
उग राजकुमार	११२
उग्रपेरुवलूटी पाण्ड्यराज	१०४
उज्ज्वतकीर्ति मुनि	११४
उज्जैन-उज्जैनी	७२, ७६, ८०, ८३, ८४, ८५, ८७, ८९, ९१, ९४, ९७, १०६
उज्जैन के दिगम्बराचार्य	८७, ९१
उत्तूर-गुण	४०, ४२
उत्तराध्ययन-सूत्र	१६
उत्तरपुराण	१०९
उत्तूर ग्राम	१६१
उदगाँव	१६१
उदयगिरि	१२८
उदयन	६२
उदयपुर(उदैपुर)	१२०, १५९
उदयसेन मुनि	९२
उन्दान का पुत्र आमरकार	८५
उपक आजीविक	६०
उपनिषद्	४४
उपाध्याय प्रो ए एन	११३
उभास्वामी	११५, ११४, ११६
ऋक्संहिता	५६
ऋग्वेद	५७
ऋभु	२९
ऋषभदेव	१६, २०, २२, २३, २४, २९, ३०, ४८, ५६, ५७, ५८, ६०, ७९, १०२, ११३, १२४, १५९, १७०, १७१
ऋषि	१६, ३०, ४६, ७८
ऋषि विजय गुरु	९५
एटा	

एरेयग नरेश	१४०
एलोरा	१२१
ऐनापुर भोज	१६०
ऐयगर, प्रो रामास्वामी	११४
ऐलक	४०, ५०, १६०
ऐल-खारवेल	८०, ८१, १०४
एशिया	१४५
ओडयदेव	११६
ओडयरवशी	११२
ओड़ीसा	१२८
ओलिवर हर्स्ट	१६६
औरगजेव	३१, ३५, १५४, १५६
ककुभ	१२७
कछवाहे	९७
कटनी	१६०
कटवप्र	७२, १४२
कटारोखेडा	१२६
कणूरगण	१०६
कण्णकि	११९, १२०
कत्तमराजा	१३०
कदम्ब	५१, १०६, १०७, १०८, १२८
कनकामर मुनि	४७, ४९
कनकचन्द्र	१३०
कनकरेन	१३०
कन्नौज	८७, ८९
कन्धार	१४५
कन्डरमसुक	६७
कनिष्क	७८
कपिथ	८७
कमलकीर्ति	१५०
कमलशील बौद्ध	४५
करकण्डु	१०३, १०४

करण	१२३	करमीर	६९, १४९
कर्णाटक	९३, ११६, ११७	काव्या सभ	१२५, १४९, १५०, १५५
कर्ण-राजा	९७	कीर्तिवर्मा	१३४
कर्ण-सुवर्ण	८८	कुटिचक	२२, २४, २६
कर्ण-संन्यासी	२७, २८	कुण-सुन्दर	१०८
करहाटक	१२९	कुणिक	६२
कलचूरी	९७, १०८, ११०	कुण्डग्राम	६१
कल्पकाल	२०	कुण्डलपुर	५५
कल्पवृक्ष	१०५, १२०	कुदपे श्रीखर	८१
कलमा	३६	कुन्ति भोज	९३
कल्याणकीर्ति	१४१, १७१	कुन्दकीर्ति	१४९
कल्याण मुनि	७४, १४५	कुन्दकुन्दाचार्य	१५, ४६, ४७, १०४, १०७, ११४, ११६, ११८, १३९
कलाहोले	१३४	कुन्दूरशाखा	१३०
कलारमत्युक	६७	कुम्भोज-बाहुबलि	१३१, १६०
कलिंग	६७, ७९, ९१, ८२, ८८, १०४, १२५, १४९	कुम्भ मेला	३२
काकतीय वशी	१२२	कुमुदचन्द्राचार्य	९३
काञ्चीपुर	८०, १०७, ११७, १३९	कुमार कीर्तिदेव	१३१
कानपुर	१६०	कुमार पाल सम्राट	
काठियावाड	१६१	कुमार भूपण	
कापालिक	२५	कुमार सेनाचार्य	१३१, १५०
कामदेव सामन्त	१३१	कुमारी पर्वत	८०, ८२, १२३
कारकल	१०३, ११२, १४३	कुर्ल	१०४, ११४
काण		कुरान	३३
कार्तवीर्य	१३४, १३५	कुरावली	१३६
कारे यशाखा	१२९	कुरु जागल	९४
कालनुर	१४१	कुरुम्ब	१४२
कालवग ग्राम	१२८	कुलचन्द्र	८२, १३१
कालिदास	९१, ११७	कुशाण	१२७
कावेरीपूमपट्टिनम्	१२०	कुसुध्य	६२
कचाथतोय	१४५	कुहाऊ	८५, १२७
काशी	६२	कूर्चक	१०७

कृष्णचन्द्र विद्यालंकार	८६	गौधी महात्मा	१३, १४, १४७
कृष्णवर्मा महाराजा कादम्ब	१२८	ग्लाजेनाम्प, प्रो.	१४८
केरल	१४९	ग्वालियर	५१, ९७, १३२, १४९, १५१
केशलौच	४२, ४४, ५७, ८७, १२१, १५७	गिरिनगर	८०, ९३
केशरिया जी	१५९	गिरिनार	७२, १०५, ११४
केसरी	६५	गुजरात	७८, ९३, ९४, १५२
कोन्नूर	१३४	गुणकीर्ति महामुनि	९६, १२९, १५१, १५५
कोटिकपुर	७०, ७२	गुणनन्दि	
कोटिशिला	८०	गुणभद्राचार्य	१०९, ११७
कोल्लग	६१, ६६	गुणवर्मा राजा	९०
कोलगाल	११६	गुणसागर	१५५
कोल्हापुर	१११, ११२, ११३, ११४, १३१	गुणश्री विमलश्री	१३५
कोवलन् सेठ	१११९, १२०	गुप्तवश	८३
कोशलापुरी	६६	गुरमइया	१५८
कौशल	६२, ६५, ८०, ८८	गुरु	४६
कौशाम्बी	६२, १२७	गुलाम	१४९, १५२
खजुराहा	१३२	गुहनन्दि	१२८
खस	१२३	गुहशिवराजा	८१
खडगिनि-उदयगिरि	१२५	गुजर जैनी	११४
खारवेल	७६, ७९, ८०, ८१, १२५	गेलैन्ड	१६६
खिलाजी	१४९, १५०	गोआ	१०६
खुदा	३६	गोपनन्दि	१४०
खुरई	१६१	गोमट्टदेव	११२
खुशालदास कवि	१५५	गोमट्टसार	११७
खेम बीद्ध भिक्षु	८१	गोलाध्याय	१०१
गगा	१२२	गोल्लाचार्य	१३८
गणघर	६५, ६६	गोवर्द्धन श्रुतकेवली	७२
गणाचार्य	६१	गोविन्द तृतीय	१०९
गणी	४६	गोविन्दराय राठौर	१३०
गान्धार	१४५	गौडदेश	९७, १४९
		गौर्वर-ग्राम	६५

गंगा	३१	चेर	१०४
गंगदेव	७७	चोल	१०३, १०४, १०९, ११९, १२०,
गंगराज सेनापति	११२, १३८	चोलदेश	८८, ९४, १०८
गगवश	१०५	चौहान	८९, ९६, १३३
घोपाल, प्रो. शरच्चन्द्र	२२	छह-आवश्यक	४१
चक्रेश्वरी	८१	छत्रप	७८
चतुर्मुखदेव	१४०	छत्रसाल महाराज	१५५
चन्द्रकीर्ति	१५७	छाणी(उदेपुर)	१६१
चन्द्रगिरि	७९, ७२	जगदेकमल्लराजा	१३१
चन्द्रगुप्त द्वितीय	८३, ८४	जयलपुर	१६०
चन्द्रगुप्त मौर्य	७२, ७३, १०२, १०५, १३७, १३८, १६७, १७१,	जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति	९५
चन्द्रसागर मुनि	१५९, १६१	जम्बूस्वामी	७०, ७१, १५४
चन्द्रिकादेवी रानी	१३५	जयकीर्ति आचार्य	१३३
चन्देल	९६	जयदेव पडित	१२१
चम्पापुर	९७	जयधवल	१०७
चाकिराज गंग	१३०	जयन्ती	६६
चामुण्डराय	११०, ११७, १४२	जयपाल	७७
चावलपट्टी	१३५	जयभूति	१२६
चारुकीर्ति आचार्य	१४१	जयसिंह नरेश	११७
चालुक्य	९३, १०३, १०९, ११०, ११४, ११७	जलालुद्दीन रुमी	३४
चालुक्य जयसिंह	१४०	जवककणव्वे	१३८
चालुक्यराजा कोत्र	१३४	जावालपोपनिपद	५७, २३, २५
चालुक्यराज जयकर्ण	१३४	जितशत्रु	८०, ९०
चालुक्यराज भुवनैकमल्ल	१३२	जिन (जिनेन्द्र)	१७, ६०, ९९, १००
चालुक्यराज विग्रमादित्य	१२९, १३०	जिनचन्द्र	१४०, १५५
चिताम्बूर	११३	जिनदास कवि	११४
चितौर	९६	जिनप्पास्वामी	४६
चीन देश	८७	जिनलिंगी	४६
चेटक	६१, ६२	जिनसेन	१०७, १०९, ११०, ११७
चेदिराज	८०	जिन शासन	१९
		जिञ्जीप्रदेश	१४३
		जीवधर	६२, १०३

जीवसिद्धि	६९, ९९
जूनागढ़	७९
जैकोबी प्रो	२३, ६४
जैनबद्री	१५८
जैनाचार्य .	१६, १९, १०, २२
जोगी	३१
जर्मनी	१६५, १६६, १६७
झल्ल	५६, १२३, १२४
झासी	९६, १६०
झालरापाटन	१३२, १५९, १६१
झावरनियर	१५६
टोडरमल जी	२२, ५७
टोडर साहु	१५४
ठाकुर कूरसिंह मुखिया	१६९
ठाणागसूत्र	४४
डायजिनेस (Diogenes)	७५, १४६
डेली-न्यूज	१४
डुवोई	१६८
ढाका	१५८
डूँडारिदेश	१५५
तपस्वी	३०, ४६
तलकाड	१०८
तक्षशिला	७४, ७८
तार्ण	१४५
ताग्रलिप्ति	७०, ८८
तमिल	११९, १२०, १२१, १२२
तित्थिय	६०
तिम्मराज	१४३
तिमूर लग	१४८
तिरुमकूडलूनरसीपुर	१३९

तीर्थकर	२९, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६२, ७९, ८५, १०३, १२४, १२७, १३६, १४५
तुंगिकाख्य	६६
तुगलक	१४९, १५०
तूरान	१४५
तूरियातीत	२५, २६, २९
तूरियातीतोपनिषद्	२७
तेवरी	१३५
तेवारम	१२१
तैलंग	१४९
तोल्काप्पियम्	११९
दत्त	६६
दत्तात्रयोपनिषद्	२८
ददिग माधव	१०६
दण्डनायक दासीमरस	१३१
दण्डिन् कवि	१००, १४०
दमस	७७
दरवेश	३४, ३६, १४९
दशरथ	५७, ८०
दहीगाँव	११४
दठठावंश	४५, ५१, ८१
दामनन्द	१४०
दाराशिकोह	३५
द्राविड	५६, ८८, ९४, १०४, १ १७, १२३, १४९
दिगम्बर	४६
दिगम्बरत्व	१३, १४, १५, १६, १७, १९, २०, २१, २३, २४, २६, २९, ३२, ३३, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४८, ५६, ६२, ५७, ६३, १२९, १४६, १६५, १६६, १६७, १७०

दिग्वास	६१
दिल्ली	१४, १५०, १५१, १६०
दिवलम्बा रानी	१३१
दिवाकरनन्दि	१४१
दीघनिकाय	६१, ६५, १२४
दुर्लभराज	१३२
दुर्लभसेनाचार्य	१४९
दुर्वनीत	१०६, ११६
दुर्वासा	२९
दूवकुण्ड	१३२
देव	६६
देवकीर्ति तार्किक चक्रवर्ती	१३७
देवगढ़	८९, ९६, १३३
देवगढ़ के मुनि धर्मनन्दि आदि	१३३
देवगिरि	१२८
देवनन्दि	११६
देवमति	१३८
देवराय राजा	११२
देवसूरि श्वेताम्बराचार्य	९३
देवसेन	२१९
देवेन्द्रकीर्ति	११४
देवेन्द्र मुनि	१३०
देवेन्द्रसागर	१६१
देववर्षा कादम्ब	१२८
देशीयगण	१४०
द्वैपायक श्रावक	११६
दोहद	१२५
धनदेव	६६
धनञ्जय कवि	९०
धनपाल कवि	९०
धनमित्र	६६
धन्यकुमार	६२

धर्म	१७, १९, २०, २२, २३, ७८, ८४, ८८
धर्मचन्द्र	९६, १३६, १५६
धर्मभूषण	११२
धर्मश्री	१३३
धर्मसागर	१६१
धर्मसेन	१५५
धरसेनाचार्य	१०५, १४९
धवल	६६
धारानगरी	९०
धात्रीवाहन राजा	९७
ध्रुवसेन	७७
धुर्जटि	१३९, १४०
धौलपुर	१६०
नगन	४७, ५६, ५८
नगनत्व	१३, १५, १७, १९
नन्द	६६, ७०, ७२, ७४, ७६, १२३
नन्दवर्द्धन	६९
नन्दयाल कैफियत	१२१
नन्दिपेण	
नन्दि संघ	११७
नमिसागर	१६१
नयकीर्ति	१३८
नयनन्दि	९१, १३०
नयसेन	१५०
नर्मदा	५८
नरसिंह गंगराज	११०
नरसिंह मुनि	१५४
नरसिंह होयसाल	११२
नरेन्द्रकीर्ति	१३३
नहपान	७८
नक्षत्र	७७

पृथ्वीराज चौहान	९६	प्रीतंकर	६२
प्रनाचन्द्राचार्य	९१	पुण्ड्रवर्धन	८८
प्रभाचन्द्रदेव	१३०, १३८, १४०	पुण्डी(अर्काट)	११३
प्रभास	६६	पुत्राट	१०६
प्रयाग	३२, ८७	पुनिस राजा	११२
प्रबोध चन्द्रोदय	१००	पुलकशी द्वितीय	१०९
पाखण्ड	१५, ८४	पुलल	१४२
पाटिकपुत्र	४५, ६७	युलिस एकट	१६४
पाटलिपुत्र	६९, ८१, १००, १३९	पुलुमायिहाल	७६
पाटोदी	१५३	पुष्यदन्त	६०
पाण्ड्य	१०४, ११९	पुष्यदन्ताचार्य	९३
पाण्ड्य नरेश	१४०	पुष्यमित्र	७६
पाण्डु	७७, ८१	पुष्यमेन मुनि	११६
पाण्डुकाभय	१४७	पुरर	१२०
पाण्डवमलय	१३६	पृञ्च्यपाददिगम्बराचार्य	१०६,
पाणिपात्र	५२, ८५	११४, ११५, ११६, ११८	
पाटरी पिन्हेरी	१५४	पूर्णविरयप	६३
पायसागर मुनि	१६१	पूर्णचन्द्र	१५१
पारथसार्वी	१६३	पेरियपुराणम्	१२०
पारस्य	१४५	पेञ्जावर	८७
पार्श्वनाथ	६०, ६३, ७०,	पैर्दो	१४६
	१०३, १२३, १२७, १३१	पेटनपुर	१०२
पारागर	५८	पौरवाङ्क	१६१
पार्लामेण्ट	१०७	प्रापवधोपवास	४०
पाश्चा	६५	प्राण्टिल	७३
फारिलसरदार	१३२	फदहन्नागर ब्र.	१६९
पात्रकेसरी	१२९	फलटन	१५९
पिटर डेवाल्ला	३२	फागी(जयपुर)	१५८
द्वियकारिणी	६१	फाहयान	८५
द्विवी कौन्सिल	१६२, १६३	नांस	३१, ३५
पिहित्ताश्रव	९०	निन्तेजाबाद	१६०
पीटर	३८	बकग्रीव	१३१

बगदाद	१४७	बाहुबलि व्याकरणाचार्य	१३०
बग या बंगाल	७२, ८२, ८३, ८८, ९६, ९७, १२८	विज्जल	१११
बनराज		विजोलिया	९६, १३३
बनवासी	१०६, १०७	विदिशा	१३९
बनारस	६५, ८७, ९०, ११२, १३९, १६९	ब्रिटिश	१५८, १६१
बनारसीदास कवि	१५६	बीजापुर	१३५
बप्पसूरि	८९	बुद्ध	६०, ६१, ६३, ६८, १२४, १८१
बनियर	३१, ३५, १५६	बुद्धघोष	४५
बलिन	१६७	बुद्धिलिंग	८०
बल्लू	१४५	वेडल्स स्कूल	१६५
बलदेव	१३३,	बेलगाम	१२४, १३५, ११३, १६०
बलनन्दि	९५	वैकित्या	१४६
बलात्कारगण	१२९, १३४	भगवान दास ब्र.	१६१
बल्लालराय	११२	भटकल	११३
बसन्तकीर्ति	१३३	भट्टकलक	११२, १४०
बहुदक	२४	भट्टानियाकोल	१५४
ब्रम्हदत्त	८१	भट्टिसेन	१२६
ब्रम्हपुर	८७	भदलपुर	८४
ब्रम्हाण्डपुराण	४९	भदलपुर के दिगम्बर	८४
ब्रम्हावर्त	२०	भदिला	६६
बाईथिल	३७, १६६	भद्रवाहु	७२, १०५, १३७, १३८
बाणकवि	८७	भद्रा	६६
बादामी	१२९	भृगुअकरिस	५७
बाबर	१४८, १५३, १३२	भृगुकच्छ	७७, ९३
बालमुनि	१२५	भरत	२९, ६०
बासुपूज्य	११२	भर्तृरि	३०, ९९
बासव	१११	भरोच	
बासवचन्द्र	१३२, १४०	भागवत	२०, २९, ५६
बाहुनदि मुनि	१३५	भामन्तीसनी	१३१
बाहुबलि	६०, १०२, १२९, १३१	भारतवर्ष	६०, १६३
		भावनन्दि मुनि	१३३, १४३
		भावसेन	१५५

भावसेन त्रैवेद्य	१३३
भिक्षुक	५२
भिक्षुकोपनिषद्	२७, २८
भीमसेन	९०
भूतबलिह	७८, ९३
भैरवदेवी	११३
भोजपरिहार	८९
भोज या भोजराजा	९१, ९०, १४०
भोपाल	१६०
भोसगी के निर्ग्रथ मुनि	१६०
मक्खनलाल पं.	२२
मक्खलिगोशाल	६३, ६४
मगधदेश	६२, ६५, ६९, ७६, ८०, ८२
मच्छिकाखंड	६५
मज्झिमनिकाय	६१
मण्डिकगण	६६
मणिपुर	१३३
मणिमेखलै	१०५, ११९, १२०
मतिसागर वादी	९७
मथुरा	७०, ८७, ८०, ८३, ८४, ८७, ८९, १०५, १२३ १२५, १२७, १५४, १६०
मदनकीर्ति मुनि	९२, ९३
मदनवर्मनदेव	९६
मदरसा राजा	१३१
मद्रविप्र	१२७
मदुरा	१०५, १०८, ११७, १२०, १२९, १३६
मध्यदेश	८४, ९६
मन्नरगुडी	११३
मनु	२०
मनेन्द्र	७८

मरुदेवी	३०
मल्ल	५६, १२३, १२४
मलाबार	१५३
मलिक मु. जायसी	१५३
मल्लिका	६५
मल्लिकार्जुन	१३४
मल्लिसागर	
मल्लिपेणाचार्य	११८
मस्नवी	३४
महतिसागर	११४
महमूद गजनवी	१४९
मुहम्मद गौरी	१४९
महादेव	२२
महाभारत	५८
महाराष्ट्र	९४, १०६, ११३, ११४, १६०
महावग्ग	६०, ६३, ६५
महाव्रत	४०, ९४
महाव्रती	५२
महावस्तु	६०, ६५
महाव्रात्य	२९
महावीर	२९, ४८, ५०, ६०, ६६, ६८, ७८, ८०, ९०, १०३, १०४, १२३, १३८, १४५
महावीराचार्य	१०९, ११०
महासेन	९०, १४९, १५०
महीचन्द्र	१५०
महेन्द्रकीर्ति	१५५
महेन्द्रवर्मन	१०७
महेन्द्रसागर	१५५
महेश्वर	३०
मृगेशवर्मा	१२८
मृगेश्वर वर्मा	१२८

माघनन्दि	९५, १३१, १३६, १४१	मूलगुण	४०, १३३, १४०, १५७
माँडवी	१६१	मेगस्थनीज	७२
माणिक्यचन्द्र	१५३	मेघचन्द्र	११८, १३८
माणिक्यनन्दि	१५३	मेदपाट	१५१
माधुरसध		मेहिककुल	१२६
माधवकौण्डिणिवर्मा	१०५	मैनपुरी	१३६
माधवभट्ट	११६	मैलेयतीर्थ	१२९
माधवसेन	९१, १५०	मैसेर	१११, ११२
मानतु ग	९१	मोरेना	१५९
मान्यखेट	१०८, १३०	मोहन जोदडो	१२३, १२४
मानाङ्कन्	११९	मौनीदेव	१३०
मानादित्य	१३५	मौर्घ्य	७१, ७२, ७३
मायामोह	५९, १०१	मौर्घ्यक ब्राम्हण	६६
मार्कोपोलो	१५२, १५३	मौर्घ्यपुत्र	६६
मारसिंह	११०	मौर्घ्यख्यदेश	६६
मालकूट	८९, १०८	यजुर्वेद	२९, ५५, ५७
मालव या मालवा	७८, ९०, ९३, १३९	यति	५२
माहण	५२	यवन	७७, ७८
मिथिलापुरी	६६	यवनश्रुति	१४५
मिरज	१६०	यश कीर्ति	१४९, १५५
मिश्र	३७, १४५, १४६	यशानन्दि	८२
मुगल	१५३, १५४	यशोदैवनिर्गुथाचार्य	५१
मुजफ्फरनगर	१६०	यशोधर्मन् राजा	८६
मुञ्ज	९०, ९१	यापनीय	१०७
मुषङ्कोपनिषद्	४०, ५७	याज्ञवल्कोपनिषद्	२४, २८, २९
मुद्राराक्षस नाटक	६९, ९९	युधिष्ठिर	६०
मुनि	५२	यूनान	७४, ७५, ७७, १४५, १४६, १६५
मुनीन्द्रसागर	१६१	यूरोप	१४५, १६५
मुहम्मद	३३, ३६	येरवाल	१६०
मुहम्मदशाह	१५०	योगी	२३, २६, ४३, ५२
मुर्तिनाथनार	१२०	योगीन्द्रदेव	५३, १३८
मूलगुह	१३०	रङ्ग या राह	११४, १२९, १३४

रङ्गराजसेन	१३४	लक्ष्मण	८०
रणकेतु राजा	९०	लक्ष्मीचन्द्र	
रत्नकरण्डक श्रावकाचार	४०, ४६	लक्ष्मीदास	१०१
रत्नकीर्ति	१३४	लक्ष्मीमति	१३८
रविचन्द्र	१३०	लक्ष्मीसेन	१४९
रसीदुद्दीन	१५३	लक्ष्मेश्वर	१२९
राइस भि.	१०८	लाटावागटगण	१३२
रायमल्ल सत्यवाक्य	११०, ११७	लालकस	१२५
राजगृह	६०, ६४, ६५, ६६, ७०, ८३, ८५, १२७	लालजीत कवि	१५७
राजपूत	८९	लालमणि कवि	१५५
राजमल्ल कवि	१५४	लिंगायत	१११, १४३
राठौर	१३०	लिंग पुराण	३२
राधो-चेतन	१५०	लिच्छवि	५६, १२३, १२४
रामचन्द्र	१०३, ८०, ६०	लोकपाल राजा	९६
रामचन्द्राचार्य	१२९	लोदी	१४९, १५०, १५२
रामचन्द्र सूरि	१५१	वट्टगामिनी राजा	१४७
रामानन्द	१३६	वत्सदेश	६६
रामसेन	१४९, १५१	व्यक्तगणधर	६६
रामायण	५७, ५८	बरगल	१२२
रायराजा	९४	बरदाकान्त	१६७
रावण		वर्द्धमान्	६१, १२६
राष्ट्रकूट	९३, १०३, ११०, ११५	वह्नाड	११४
राक्षस	६९	वराहमिहिर	४७, ९९
रुद्रसिंह छत्रप	१४५	वसुभूति	६५
रेड सी	१४५	वसुविप्र	९३
रोम	७७, १४५	वाग्वर	९३
रोलियर डॉ.	१६१	वातवसन	५२
लखनऊ	१३५, १५३	वादिदेवसूर	४५
लका	१०३, १४६, १४७	वादिराज	१४०, ११७, १७१
ललितकीर्ति	१३५	वादीभसिंह	११६
ललितपुर	१६१	वामदेव	२९
		वामन	२३

वायुपुराण	५९	विमलकीर्ति	१३५
वायुभूति	६५	विमलचन्द्र	१४०
वारानगर	८९, ९४, ९७	विमलनाथ	८५
वारानगर के आचार्य	९५	विमलसेन	१३५
वारिषेण	६२	विलंगी	११२
वारुणी	६६	विल्किन्सन	१४
बाल्हीक	१४५	विवसन	५२
वासुदेव	७८	विशाख	७३
वासुदेव आपटे	७८	विशालकीर्ति	९३, ११२, १३६, १५२
विक्टोरिया	१५८	विश्वसेन	१५५
विक्रमादित्य	७६, १०९	विष्णु	२०, ३०, ५८
विक्रमासिंह कछवाहा	१३०	विष्णु भट्ट	१४०
विजयकीर्ति	१३०	विष्णु पुराण	३२, ४७, ५८
विजयचन्द्र	१४९	वीरनन्दि	९५
विजयदेव	१२९	वीरपाण्ड्य	१४३
विजयनगर	१०४, ११२	वीरसागर	१६१
विजयपुर	९३	वीरसेन	१०७, ११७, १३१, १४३
विजयसुरि	१३५	वीरूपक्षराय	११२
विजयसागर	१६१	वुदुगगग	१३१
विजयसेन	१५०	वृकार्थप	१४५
विजयादित्य	१३१	वृन्दावन कवि	१७२
विजयादेवी	६६	वृषभाचार्य	१२२
विष्टिदेव व विष्णुवर्द्धन	१११, १३८	बृहद्रथ मौर्य	७६
विद्यानन्दि	११२, ११७, १४३, १५०	वैगिराज	१०९
विष्णुचक्र	६२, ७१	वेद	२४, २९, ३२, ५५, ५८
विदेह	६२	वेणुराजा	५९
विन्दुसार	७३	वेणुर	१०२, १४३
विंध्य वर्मा	९३	वैरदेव	८५, १२८
विनय चन्द्र	१०९	वैराग्यसेन	१५५
विनयादित्य होयसाल	१४०	वैराट	१५४
विनयसागर	१३६, १५८	वैशाली	६१, ६२, ६७, ६८
विपुलाचल	७०, ८८	शक	७८

शकटाल	७०	श्रवणबेलगोल	६०, ७२, १०२,
शतानीक	६२		११२, १३६
शम्भू	३०	श्रावक	४०, ८२, १६१
शान्तरङ्गराज	१३०	श्रावस्ती	६७, ८३, ८५, ८७, ९०
शान्तलदेवी	१११, १३८	श्रीचन्द्र	१५३
शान्तिकीर्ति	९०	श्रीधराचार्य	१३०
शान्ति देव	१११	श्रीपाल गुरु	११७
शान्तिनाथ	१३४	श्रीभूषण	१५६
शान्तिराजा	९५	श्रीमद्भागवत	२०, २३
शान्ति वर्मा	१२८	श्रीमूलभट्टारक	१२९
शान्तिसागर	१५९, १६०, १६१	श्री वरदेव आदि राजा	१४४
शान्तिसेन	९१, १३२	श्री चर्द्धदेव	१३९
शालिभद्र	६२	श्री विजयशिवमृगेश वर्मा	५१
शगहजहाँ	३५, १५६	श्री शिखर जी	१६०, १६१
शिव	५९, १२०, १२१	श्रुतकीर्ति	१५५
शिवकोटि	११६, १३९	श्रुतमुनि	
शिवनन्दि	१२७	श्रुतसागर	१६१
शिवपालित	१२७	श्रौणिक विम्बसार	६०, ६२
शिवमित्र राजा	१२७	श्रेयांससेन	१५०
शिवव्रतलाल वर्मन	१०१	शेरशाह	१५३
शिवस्कन्द वर्मा	१०७	श्वेतकेतु	२५, २८
शिशुनाग वंश	६९, ७०	श्वेताम्बर	४८, ५०, ५१, ९३
शुक्राचार्य	१५	शोपागिरि राव	१०५, ११८, १४२
शुक्ल ध्यान	२२, ५७		१६८
शुभकीर्ति	१३८	सकलकीर्ति	१३५
शुभचन्द्र	९६, १२९, १३०, १३४, १३५, १३८	सकलचन्द्र	९५, १५५
शुभदेव	१३३	स्कन्दगुप्त	८५
शुद्धचेष्टी	१६३	स्वप्नपुराण	३०, ५९
शकरसिंह	१६३	स्टीवेन्सन	६३, १६८
श्रमण	४८, ५३, ५६, ५८, ६४, ११९, १२१, १२५, १४५, १४६, १५३	सत्य लोक	२६
		स्तूप	७०, ७१, ७८, ८८, १२५, १२७, १३६, १५४

सदागोपाचार्य	१६३
स्थविर	५२
स्थूलभद्र	१०३
सनत्कुमार	१५९
सन्यस्त	५३
सन्यासोपनिषद्	२४, २५, २८
समतट	८८
समिति	४०
समन्तभद्र	१३९, १७१
सम्प्रति	७३, १४६
सम्बन्धर अम्पर	१२१
सम्मेद शिखर	१६९
सरमद शहीद	३५, ३६
सल्लेखना	७४, ७७, ११०, १४७
स्वर्ग लोक	२६
सहस्रकीर्ति	१५०
संकाश्य	८५
सध	१६१
सयमी	५२
सुक्त निकाय	६५, १२४
सवर्तक	२५, २८
ससार	१५, १६, १७, १८, १९, २१
साकल	७८
सागली	१६०
साख्य	२४
साची	८५
सातगोडापाटील	१६०
स्थानेश्वर	८७
साधु	४३, ५३
सामायिक	४२
सार्मतकीर्ति	१५१
सायणाचार्य	४९

साल	३७
सावित्री	१२३
स्वामी महेश्वर	१४०
साहसतुंग	१४०
सिकन्दर निज़ाम लोदी	१५२
सिकन्दर महान्	३०, ७१, ७३, १४५, १६७
सिद्धवत्तम् कैफियत	१२२
सिद्धराज	९३
सिद्धसागर	
सिद्धसेनदिवाकर	८३
सिद्धार्थ	६१
सिधुराज	९०
स्विडो कलिलस्थेनेस	३०
स्विटजरलैण्ड	१६६
सिंहनन्दि	१०६
सिंहल	१०४
सिंहल नरेश	१४७
सिंहपुर	८७
सिंह सेनापति	६८
सुग्रीव	६०
सुग	७६, ८०
सुणक्खत	६७
सुधर्म	६६, ७७
सुनन्द	८०, ८१
सुन्दरदास कवि	१५६
सुन्दर सूरि	५३
सुन्दी	३९
सुप्पतिथिय	६०
सुपाशर्व	६०
सुलेमान	३१, ९७, १४८
सुहृदध्वज	८५, ९०

